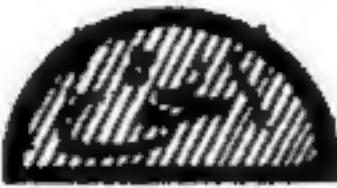

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ اکوڑہ خشک

ارشادِ مبارک

۲	مرانا سمیع الحق	نقشبِ آغاز
۶	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	بعض اہمالِ صالحہ کی غامضیتیں
۱۳	حضرت علامہ شمس الحق انصاری مدظلہ	قرآن کریم کا عجاز اور صداقت
۲۱	حضرت مولانا محمد میاں صاحب مدظلہ	پیامتِ مسلم کی ایک جھلک
۲۸	مولانا ابوالحسن علی ندوی	خلافتِ حق میں امامِ غزالی کی صغیرِ نوری
۳۴	جناب وحید الدین خان صاحب	عقیدہٴ آخرت جدیدہ تحقیقات کی روشنی میں (اخلاقی اور کائناتی لحاظ سے)
۴۰	مولانا عبدالحمید صاحب سواتی	مسندِ توسل پر ایک نظر
۵۵	شیخ نجم الدین کبریٰ	دل کی روشنی کی وجہ سے دلیل کی مزدت نہیں
۵۶	مکذبین	افکار و تاثرات
۶۰	مست	تعارف و تبصرہ

جلد نمبر ۲ شماره نمبر ۹ صفر المظفر ۱۳۸۶ھ جون ۱۹۶۶ء

ذرا سالانہ پھر دو پیسے فی پرچہ ۵۰ پیسے

غیر مالک سالانہ ۱۹ خشک

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منقولہ عام پریس پشاور سے چھپوا کر
دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا

نقشہ اعجاز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قومی اسمبلی کے ایک وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ اسلامی مشاورتی کونسل کو قائم ہونے پانچ سال گزر چکے ہیں۔ اس عرصہ میں کونسل کے پچھنچا اجلاس ہوئے اور ممبروں کی تنخواہوں، الاؤنسوں اور سفر خرچہ وغیرہ پر پانچ لاکھ ۲۲ ہزار نو سو تیرہ روپے خرچ ہوئے۔ (فرمانے وقت: ۲۴ مئی ۱۹۷۷ء)

مگر سوال یہ ہے کہ ان خطیر اخراجات کے نتیجہ میں کتنے دینی و علمی مسائل منہج ہوئے؟ کتنے مسائل جتنے جن کا کوئی شرعی حل اور تحقیقی جواب اسلامی و فقہی ذخائر میں موجود نہ تھا۔ مگر کونسل نے اس کی شرعی حیثیت کو واضح کیا؟ اور پھر بڑی ہمت یہ کہ کونسل کی کتنی سفارشات بحقیق جنہیں عملی جامہ پہنایا گیا۔ کونسل نے اگر دو ایک فقہی حوادث و فحازل از قسم جنگنگ نظام، انشورس یا بیمہ وغیرہ پر قرآن و سنت کی روشنی میں دیا تدارک نہ دیا اور متبادل اسلامی صورتیں پیش کی تو بھی یہ سرکاری ادارا افتادہ اپنی کچھ اہمیت تو منوالیتا، مگر یہاں تو کسی مسئلہ کے ابہام و اغلاق رفع کرنے اور حرام و مشتبہ حیثیت واضح کرنے کی بجائے انہیں اسلامیانے کی کوششیں برہی ہیں۔ اور سود و شراب جیسے قطعی مسائل اب تک کونسل کے لئے مشق تحقیق بنے ہوئے ہیں۔ دراصل اسلام کے تمام تحقیقی اور علمی امور اپنے تکمیل نتائج میں سرامرغمال دیانت، خوف و ملہیت، علمی تجربہ و بصیرت، دینی تقصیب و تفقہ، اصابت رائے، صوت عقائد، اعتبار علی اللہ، تقویٰ اور خشیت، احترام سلف اور پستہ اسلامی ورثہ کے تقدس و عظمت پر مبنی ہے نہ کہ فکری زینج علمی سبب بغضاتی، غیردوں کی ذہنی ننان اور تقلید افرتسہ، طبع و لالچ، بھاری بھر سرکاری بجٹ اور امراء و حکام کی سرپرستیوں پر۔

اپنی تادمخ پر ایک سرسری نگاہ ڈالئے، ملت محمدیہ (جس کا وصف خصوصی اور شان اعجازی علم و معرفت ہی ہے) کے کتنے قابل فخر امام اور فرد فرید فرزند ہیں جو تنہا اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور جو اپنے پیچھے علم و تحقیق، تصنیف و تالیف اور اجتہادات و استنباطات کی ایک دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ان کے یہ نادردہ روزگار کارنامے نہ تو کسی انجمن اور اکیڈمی کی رہیں منت تھے اور نہ کسی ہستادیکل سوسائٹی اندہ ایجوکیشنل کانفرنس کے۔ ان کی پشت پر نہ تو کوئی عظیم و خطیر شاہی دولت ہوتی تھی نہ علوم و فنون

سے محمد لاہریاں اور تحقیقاتی ادارے، بلکہ یہ ان مذکورہ اوصاف عالیہ ہی کی کرشمہ سازیاں تھیں کہ ان علماء اور مصنفین میں سے کئی ایک کے وہ وہ علمی کارنامے صحیفہ عالم پر ثبت کئے کہ اپنی وسعت اور گہرائی کے لحاظ سے کہلی جان پر پوری امت کہلانے کے مستحق بنے جن کے علمی و استنباطی نقوش سے آج بھی زمانہ کی ستم کاریوں کے باوجود عرب و عجم اور مشرق و مغرب کے خزانے محمد میں امت محمدیہ کے ایک فروزید صاحب ہدایہ کے استاد نے ایک ہزار سے زائد جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ ابن عربی نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنی شروع کی مگر صرف سورہ کہف تک اتنی جلد مکمل ہوئے۔ اگر اہل موعود نے تکمیل کا موقع دیا ہوتا تو شاید ایک نو ساٹھ جلد بن جاتے۔ اور اسی میں تعجب کیا جب کہ ان ہی شانداران بحر قرآنی کے ایک مایہ ناز فرد امام فخر الدین رازی کا قول ہے کہ صرف سورہ فاتحہ سے ایک ہزار مسائل نکالے جاسکتے ہیں۔ ان دلی پوش فقراء میں سے ایک امام محمد سرخسی ہیں جو اقتدار کی تمام لوازشوں سے محروم بلکہ معزوب تھے۔ انہوں نے زندان کے چاہ سیاہ میں بیٹھ کر اوپر سے لکھنے والے شاگردوں کو ۳۰ جلدوں پر مشتمل ہزاروں صفحات کی وسیع علمی، قانونی اور فقہی کتاب مسموعہ اطلاق کرانی برآج کسی بیسی سو ساٹھ اور اکیڑی کے برس میں نہیں۔ ابن جریر مہری نے قلم برداشتہ اتنی جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ یعقوب بن ابی شیبہ نے اپنی مسند کے نئے و دس جلدوں کا تخمینہ لگایا۔ اور امت محمدیہ کے ایک فرزند بلیل کی ایک تصنیف کے لئے چالیس کاتب متعین ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی کسی ایک تصنیف کی مجددات کی تعداد ہے۔ پھر ان میں سے کتنے ہیں کہ ان کی منہج تصانیف کی تعداد دہائیوں اور سینکڑوں جگہ ہزار سے تجاوز ہو چکی ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ جلال الدین سیوطی ہیں اور یہ ہمارے قریب عہد کے حکیم الامت مولانا محمد شرف علی تھانوی جن کی بلند پایہ علمی تالیفات کی تعداد سینکڑوں جگہ ہزار کے لگ بھگ ہے۔ پھر ظلم و دن کی یہ فترت صرف علوم دین و شریعت اور ان کے سینکڑوں شعبوں تک محدود نہ تھیں بلکہ دنیا بھر کے علوم و زعم طبعیات، الہیات، تاریخ، ریاضی، جغرافیہ، طبقات الادب، معاشیات و معاشرت، ہندو حساب، حکمت و طب، کیمیا، ہندو دھرت، سیاست، عمریات، تجارت و حرفت، تعمیرات و انجینئرنگ، سائنس و فلسفہ وغیرہ کے مرتب و بدون جگہ اکثر کے موجود بنے۔ یہ سب بنی اتی (غیر اسلام) مگر علم الاولین والآخرین کے شان و ہجائی کے کرشمے تھے۔ انہی کا فیض، انہی کا پرتو، مگر جب غور و فکر کے رشتے اس سرچشمہ علوم اور منہج معرفت سے کاٹ دئے گئے ذہن اوروں کے غلام ہو گئے اور نگاہیں غیروں پر جم گئیں تو علم و حکمت کے وہ سوتے خزانے خشک کر دئے۔ روح القدس نے اپنی مدد کیلئے لی اور اب ہمارے سکالر، محقق اور فلاسفر صرف غیروں کے نقال و ترجمان بن کر رہ گئے۔ ان بے جان لاشوں کا مصرف صرف

دکھانے کیلئے اس پر معاشی تھقل، منصوبہ، اور قومی ترقی کے کیا کیا فیصلے لگائے گئے۔

کراچی یونیورسٹی کی دس طاقت سے ہیں جزائر فجی کے ایک تبلیغی ادارہ BROTHERHOOD OF ISLAM

راہنما المسلمین) کا ایک مراسلہ موصول ہوا ہے جس میں اسلامی و تبلیغی اداروں، اہل علم اور عام مسلمانوں سے دینی مٹریچر اور اسلامی علوم و فنون پر مشتمل کتابوں کی اپیل کی گئی ہے۔ مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ جزائر فجی کی کل آبادی پانچ لاکھ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد پچاس ہزار ہے جو انڈیا وغیرہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے ہیں اور اب مزدوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی اکثریت اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے بے خبر ہے جس کے نتیجہ میں وہ باطل مذاہب کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان باطل مذاہب والوں میں قادیانی خاص طور سے قابل ذکر ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں ارتداد و گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ فجی کے مذکورہ تبلیغی ادارہ کے صدر نے اپنے مراسلہ میں لکھا ہے کہ ہم نے تعلیم و تبلیغ کی غرض سے ایک تبلیغی ادارہ قائم کیا ہے جس کا پہلا قدم اسلامی مٹریچر کی فراہمی اور لائبریریوں کا قیام ہے۔ جس کیلئے نہ ذرائع ہیں نہ وسائل۔ پاک و ہند کے تمام تبلیغی اداروں اور عام مسلمانوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس پتہ پر دینی مٹریچر بھیجا جاسکتا ہے۔

68 SUVA STREET
P.O. BOX 622 SUVA FIJI ISLAND

مراسلہ کی اہمیت واضح ہے۔ وہ تمام مسلمان جو غیر مسلم اکثریت یا دور و دراز غیر مسلم علاقوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اسی جہالت اور مذہب سے بے خبری کا شکار ہیں۔ باطل مذاہب خاص طور سے قادیانی ارتداد و ضلالت کی تکرار ان کے سروں پر تلک رہی ہے۔ عیسائی مشنریوں کا مغریت اس قدر تر کو ہڑپ کرنے کیلئے منہ کھولے غرا رہا ہے۔ اور صادق و مصدوق علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا خبر ہے کہ یروشلم ان ستدافن علیکم الامم کما تدانی الاکلتہ الی مقصبتا (ادکما قال علیہ السلام) (قریب ہے کہ کافروں میں ایک دوسرے کو تباہ کرے اور ایسا انہما کریں گی بسطرح و سترفران پر کھانے والوں کو جیت لیا جائے۔) اور یہ کیوں؟ صادق و مصدوقؑ نے اسکی وجہ بھی بتلا دی کہ تم تعداد میں اگرچہ اسوقت بہت زیادہ ہو گے مگر سیلاب کی بھاگ کی مانند جسکی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وکنکم نشاء کغشاء السیل۔ کیا یہ حالات ہماری غفلت، فرائض منصبی سے گریز اور دینی غیرت کے فقدان کا نتیجہ نہیں ہیں؟۔ اے غیر امت ہونے کے دعویدار کیا تمہیں دشمن کی برقی رفتار دی اور اپنے جہود و غفلت پر کسی غور کرنے کی توفیق میسر نہ ہوگی؟ فراہمنا جن جہۃ عدلان باطلہم و فتنکم عن حنکم (حل بن ابی طالبؑ) اے انوس اہل باطل کی اپنے باطل کیلئے تلک دو اور حق کی راہ میں تمہاری سستی اور بے پرواہی۔ واللہ یتول الحق و هو یمددی السبیل۔

عبدالحق
۱۵ مئی ۱۳۸۵ھ

خطبہ جمعہ المبارک ۱۸ رجبِ سال ۱۴۲۶ھ

عن ابنِ عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ علیہ وسلم ما انعمت
صدقة من مالٍ مما زاد اللہ عبداً بعفو الا عتراً اصابنا منع احداً بل اللہ الا انما

اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور بعض اعمال
کے ثمرات اور فائزوں کی اشارہ فرمایا ہے۔ خداوند کریم نے ہر ایک شے کے کچھ ظاہری اسباب پیدا
کئے ہیں اور کچھ حقیقی، جو ہماری نگاہوں سے اوچل ہیں۔ شریعت نے ان حقیقی اسباب پر روشنی ڈالی ہے
مثلاً ایک شخص عمر کی زیادتی چاہتا ہے تو اس کے ظاہر اسباب تم یہ ہیں کہ صحت کی رعایت رکھے، ستوی
غذائیں کھائے۔ ورزش کرتا رہے۔ ہر کام میں بے اعتدالی سے بچتا رہے۔ منہ صحت اشیاء سے پرہیز
کرتا رہے، مگر باطنی سبب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ زیادہ عمر کی تمار کھنے والے
کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے لوگوں کے ساتھ احسان کرے۔ فرمایا: ولا یسید فی العمر الا البرۃ عمر کی
زیادتی نیک اور احسان سے ہی ملتی ہے۔ اور فرمایا: من احب الی فی سببہ فی رزقہ دیستار
فی اخرۃ فلیصل رحمۃ اللہ جو شخص کہ رزق کی فراخی اور عمر کی زیادتی چاہتا ہو تو صلہ رحمی کرے۔

اسی طرح والدین کی خدمت کرتا رہے۔ عالم ہونے کا ظاہری سبب محنت مطالعہ درس و تدریس
ہے۔ مگر حقیقی اسباب تقویٰ و خشیت، اخلاص نیت اور اساتذہ و شیوخ کا ادب کرنا ہے، ورنہ
علم میں برکت نہیں ہوگی۔ امام سرخسی کسی جگہ تشریف لے گئے وہاں ان کے جتنے شاگرد تھے اس بات

سے خدمت میں حاضر ہوئے کہ استاد سے ملاقات کریں۔ ایک شاگرد نے آئے میں سستی کی آخر میں آئے، امام سرخس نے وجہ پوچھی تو کہا میری والدہ بہت کمزور اور ضعیف ہے اسکی خدمت کے لئے کوئی دوسرا شخص تھا نہیں، خدمت میں لگا رہا۔ اس لئے آپ کی خدمت میں عارضی میں دیر ہی ہو گئی۔ امام سرخس نے فرمایا کہ اسکی عمر تو بڑی ہوگی مگر علم میں برکت نہ ہوگی۔ یہ بددعا نہ تھی بلکہ عمل کی خاصیت بتلا دی۔ کہ استاد کی خدمت سے علم میں برکت ہوتی ہے۔ جو استاد اور شیخ کا ادب و احترام نہ کرے وہ چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے اس کا فیض عام نہ ہوگا۔ شاگرد کو سب کچھ ادب کی برکت سے ملتا ہے اور والدہ کی خدمت کا خاصہ یہ ہے کہ اسکی عمر میں اعزاء ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی رضا مندی اور خفگی والدین کی خوشنودی اور خفگی میں ہے۔

بغداد میں دو طالب علم تھے ایک بزرگ کا انہوں نے حال سنا وہاں حاضر ہوئے، ایک تو اس خیال سے کہ اس شخص کی علمیت معلوم کروں اس سے بحث و مباحثہ ہو، دوسرا اس غرض سے کہ میرے حق میں یہ بزرگ دواویں، علم حاصل کروں۔ ایک ادب کے لحاظ سے گیا، ایک غرور اور عجب میں مبتلا ہو کر گیا۔ زمین تھا، محنت تھا، جاتے ہی مناظرہ شروع کیا، مسائل میں اس بزرگ کو خاموش کرنے کی کوشش کی، دوسرا ادب سے خاموش بیٹھا۔ بزرگ نے خود پوچھا تم کیسے آئے ہو فرمایا حضرت میں تو صرف دوا اہل استفادہ کیلئے حاضر ہوا ہوں، بزرگ نے آثار سے معلوم کیا کہ اس شخص کا تمام اولیائے وقت پر اثر ہوگا، اس سے ایک عالم فیض پائے گا۔ یہ طالب علم آگے چل کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوئے، دوسرا حکومت کی جانب سے سفیر ہوا۔ اس کے نفس کا غرور اور عجب بڑھتا رہا پسند یوم کے بعد ایک عیسائی عہدت پر فریفتہ ہوا اس کے کہنے پر اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے خنزیریوں کے ریور چرانے لگا، جشت نے ہر طرح ذلیل و رسوا کر دیا۔ سینہ سے تمام علم اور قرآن مجید اٹھوا دیا گیا۔

اس طرح حضور نے بعض گناہوں کی خاصیت بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہم اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے جس کے گناہ عدسہ بڑھے ہوئے ہوں۔ مثلاً اس غم کے اسباب معلوم نہیں ہوتے مگر یہ اندرونی فکر پریشانی اور بے چینی میں گھٹا رہتا ہے۔ اذ اکثر ذنوب العبد اوقعہ اللہ فی الهم۔ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

بعض گناہوں کے نتیجہ میں انسان رزق سے محروم ہوتا ہے اور بے اوقات مال و دولت کی فراوانی کے باوجود معیشت خشک یعنی تنگی اور عسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے۔
وان الرجل لیحرم الرزق بالذنوب یصیبہ الانسان لبا اوقات گناہ کے سبب اس رزق سے

غروب نہیں ہوتا تھا۔ مگر سور کے نتیجہ میں وہ ایسا تباہ ہوا کہ آج وہ ایک جزیرہ میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اس پر نزع کی حالت طاری ہے۔ یہی حال امریکہ کا ہو رہا ہے، ایک ویٹ نام میں کروٹوں اور ہوں بدھے خنک کر رہا ہے، سامان جنگ اور سرمایہ تباہ ہو رہا ہے جینا اور چلانا ہے کہ کسی طرح پچھا پھوٹ جائے بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سرمایہ بہت ہے۔ مگر نتیجہ اس سودی سرمایہ کا اب بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہیں پکڑتے ہیں مگر آہستہ آہستہ — تو سود کا بالآخر انجام یہی ذلت اور خواری ہے، کوئی سودی لین دین بھی ہو تجویز کر لیں، دس بیس سال ظاہری ترقی ہوگی، پھر وہ بدد و حکے کھائے گا اور بچتے و رہتے ٹکڑے ٹکڑے کے لئے پھرتے رہیں گے اگر ٹکی اور بدی کا نتیجہ دنیا میں اسی وقت ظاہر ہوتا تو یہ ابتلاء اور آزمائش کے خلاف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہیں، چاہتے ہیں کہ بندوں کا ایمان بالغیب رہے۔ اگر اعمال کا نتیجہ آج ہی ظاہر ہو تو ایمان بالغیب نہ رہے گا۔ خدا کی نظر تو لامتناہی ہے۔ ہم تو آج کا دن ہی دیکھتے ہیں۔ مگر خدا کے سامنے تو قبر کی طویل زندگی۔ پھر قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کی لامتناہی زندگی بھی ہے۔ — ذات یومنا عند ربک کالحنہ سنۃ مائتۃ دن۔ تمہارے گنتی کے ہزار سال اللہ کے نزدیک ایک یوم کے برابر ہیں۔

اگر دنیا میں ہر آدمی گناہ کے ایک ہزار سال بھی راحت سے مل جائیں، تو گویا ایک دن کی راحت ہے، جو ابدی زندگی کے مقابلہ میں یہی ہے۔ انسان کو تانچے اہل بھگت نے کیلئے وسیع میدان اور طویل زندگی پیشی ہوئی ہے۔ یہاں ہزار سال بھی کوئی عیش و عشرت میں رہے تو خدا کے اہل یہ ایک دن کے برابر بھی نہیں۔ تو سود کو خدا تعالیٰ مٹاتا اور ٹکی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ کچھ برابر ٹکی پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا دار السل ہے، دارالجزا نہیں۔ مگر پھر بھی صدقہ کا اثر دنیا میں ظاہر ہوگا کہ مال میں نقصان نہ ہوگا اور برکت و غنائے نفس اسے میسر ہوگا۔ تجربہ اس کا شاہد ہے۔ — حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر سے غالی آیا، تنگے سر اور پاؤں اٹھایا جائے گا، پھر خداوند تعالیٰ کے پاس پیش ہوگا، نیچے میں تر جہان ہوگا۔ نہ کوئی دلیل معطلی نہ کوئی سامتی اور غمخوار کسی وجہ سے رعب و ہیبت کم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ خود ہی حساب و کتاب فرمائے گا۔ یہ شخص ہر طرف دیکھے گا۔ دائیں بائیں سامنے پیچے ہر طرف جہنم میں محصور ہوگا۔ یہ ہے چارہ اب سر پہے گا کہ کیا کیا جاتے کوئی مددگار نہیں۔ اتنے میں جہنم کی آگ کے سامنے کچھ اور کا ایک ٹکڑا اس پر بن جائے گا، ہر آگ کو اس سے چھوٹنے بھی نہ دے گا۔ ایسے وقت کے لئے حضور اقدسؐ فرماتے

ہیں ، تقوا النار و سبب شوق شمرے ۔ آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو ۔

اس اور شاوکارہ سے مراد مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا آدمی کھجور کے برابر بھی حق مارا ہے تو اگر اسے واپس کر دے تو آگ سے بچ جائے گا ۔ لہذا آگ کیلئے تیار رہو ۔ ہمارا نفس ہمیں جہنم میں سے بھانا چاہتا ہے ۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہے ہیں ۔ وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها ۔ اود تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کو آگ سے بچایا ۔

حضور اقدس کی شفقت و رأفت ہمارے اوپر حد سے زیادہ ہے ، مگر وہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دیگر امتوں کے اعمال و عبادات پیش ہونگے ۔ کسی نے ہزاروں سال عبادت کی ہوگی ، کسی نے بے شمار حج کئے ہوں گے کسی نے زندگی بھر جہاد کیا ہوگا ، کہیں ایسا نہ ہو تم اس حال میں پیش ہو جاؤ کہ تمہاری گردنوں پر دوسروں کا اونٹ ، گھوڑا ، بھیڑ ، کسی کی جان ، کسی کی چاند کپڑا ، کسی کا مال و دولت ہو اور پھر مجھے پکارو کہ یا رسول اللہ اغثنی ۔ اے اللہ کے رسول میری مدد کر ۔ مگر میں اسوقت کہوں گا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ۔ کیا میں نے نیکی اور بدی کے احکام تمہیں نہیں پہنچائے تھے ۔ تمہارے پاس کتاب و سنت اور نیک لوگوں کے براہ و نصاب نہیں پہنچے تھے ۔ کوئی کہے گا کہ اس نے پوری کی دوسرے کا نفل کاٹا ، کسی کا حق مارا ، تو یہ تمہاری رسوائی ہوگی دوسری امتوں کے سامنے ، کہ وہ تو نیک اعمال اور کارنامے حضرت حق جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کریں اود تم بیکاریوں کے کارنامے ۔

قربان جانے حضرت رابعہ بصریہ عدویہ سے دن رات میں ہزار رکعت نفل پڑھا کرتی تھیں ۔ آجکل کی عمر میں فرض نماز نہیں پڑھتیں کسی نے ان سے کہا کہ تو تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جنت میں جاؤ گی ، دن رات بندگی میں مشغول رہتی ہو ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جنت بھیجے یا دوزخ میں ۔ عبادت اس وجہ سے نہیں کرتی ۔ کہا کہ مجھے تو مذکورہ حدیث یاد آتی ہے ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہماری وجہ سے پریشانی اور تکلیف نہ ہو ، اود ان کی انتہائی عظمت پر وجہ نہ لگے ۔ بلکہ قیامت کے دن آواز ہو کہ حضور کی امت کی ایک عورت اور ایک روحانی پیشی نے دن رات میں اتنی عبادت کی ، اود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور روحانی عظمت اور بھی چمک اٹھے ۔ چھوٹوں کی برائی پر بڑوں کو سخت صدمہ ہوتا ہے ۔ واللہ العظیم ہماری برائیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچ رہا ہے ۔ پھر شفاعت کی امید کس طرح رکھیں ، غرض صحابہؓ نے صدقات دینے میں ایک دوسرے پر سبقت لی ۔ جو کچھ بھی طاقت ہوتی ، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے

سے دریغ نہ کیا۔ بخاری شریف میں تفصیلات موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات کے لئے چندہ دینے کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف جیسے تو نگر حضرات ہزاروں دیدیتے، وہ کسی کے پاس کوڑی بھی نہ ہوتی تو صبح سے شام تک سامان کی ڈھلائی کرتے، مزدوری کر لیتے، شام کے وقت مزدوری میں جو چند کھجوریں مل گئیں وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر جہاد کیلئے پیش کر دیں کہ جہاد کے لئے یہی قبول فرمائیں۔ بعض نے سات بھر ایک ایک چھوٹا سا پر ایک ایک ڈول نکالنے کی مزدوری کی اور صبح کی غامد میں حضور اقدس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اپنی رات بھر کی کمائی پیش کر دی۔

پھر اس اتفاق فی سبیل اللہ اور ایثار کی برکت سے ایسا وقت آیا کہ ان کے گھروں میں ایک ایک لاکھ پڑا۔ امام بخاریؒ نے مالِ جہاد کی برکت پر مستقل باب باندھا ہے۔ حضرت زبیرؓ پر ۲۲ لاکھ قرض تھا، قرض اتارنے کیلئے کچھ زمین بیچنی چاہی تو وہ ۹۸ لاکھ اس کی قیمت نکلی۔ یہ لوگ اللہ کیلئے حضرت زبیرؓ کی حفاظت کے خیال سے اسے بطور قرض رکھ لیتے۔ حضرت زبیرؓ کا کام ہی جہاد کنا تھا، تو صحابہؓ کی قربانیوں کا ثمرہ انہیں دنیا میں بھی ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاس و روم کے خزانوں کی کھجیاں لاتے ہیں وہی گئیں اور وہ خزانے بہت جلد حضور کی امت میں آئے۔

دوسری چیز حضور اقدسؐ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی کے زہد و ظلم اور زیادتی کرنے پر غور و فکر نہ کرنے سے بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ کسی نے تم پر ظلم کیا، مارا پیٹا، گالی دی، بے ادبی کی، تم نے اسے معاف کر دیا۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں کہ اس سے ناک کشی ہے۔ یہ پٹھانیت نہیں، جہنمیت ہے۔ گنا اگر کسی کو کاٹے اور یہ بھی اسے کاٹے تو کیا یہ عزت ہوگی یا ذلت۔ تم بندوں کو معاف کر دو خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر کسی کو معافی نہ دو تو خدا اسے کیسے غفور کے طلبگار بنو۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: صل من تطعلط و اعف عمن ظلمک و احسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے الگ رہنا چاہے تم اس سے صلہ بھی کر دو۔ ظالم کو معاف کر دو، جو تم سے برائی کا سلوک کرے، تم اس سے بھلائی کرو۔

غزو کی برکت سے لوگوں اور دشمن کے دلوں میں باقاعدہ تباہی عورت بیٹھ جائے گی، ان کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، وہ خود زیادتی پر ناام اور شرمندہ ہو جائیں گے تو عفو اور درگزر کی خاصیت باقاعدہ مقرر ہونا ہے۔

تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی نے اللہ کیلئے کھانا خرچ کیا جو وہ مسکینی

اختیار نہیں کی۔ مگر اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں عزت دی حکومت دی، دولت دی، عہدہ عطا فرمایا تو تم اس وقت تکبر نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے نفس کو نچا کر دو۔ عربی قول ہے: ”الوجیع اذا ارتفع تکبر۔“ کہنے شخص جو اونچا ہو جائے تو تکبر ہوتا ہے۔ شریف جتنا بڑھتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ جس نے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دے گا۔ جس نے کہا ”میں ہوں“ تو ہندوستان میں کہا کرتے ہیں کہ ”میں کے گلے پھری“۔ انسانیت اور عزت کا انجام ہلاکت ہوتا ہے، جس نے عزت کیا، سمجھ لیں کہ وہ سٹے گا۔ محمود غزنویؒ کا غلام ایازؒ جیسے سلطانؒ نے قدر و منزلت کی وجہ سے بڑا مدبّر دیا تھا، کہا کرتا تھا کہ ”ایاز قدر خود بشناس۔“ ایک دفعہ وزراء نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت ایاز کی کیوں اس قدر عزت فرماتے ہیں۔ محمود غزنویؒ نے کہا اس کا جواب ختم اجلاس پر دیا جاوے گا۔ اجلاس کے بعد ایاز اپنے کمرہ میں پہنچا اور شاہی خلعت اتار دیا، قد آدم آئینہ سامنے رکھا۔ اور پہلے وقت کے پچھٹے پرانے کپڑوں کو پہن کر اپنے نفس کو خطاب کرنے لگا کہ ایاز تو عزت میں نہ آتا۔ تم اس لباس میں غلامی کیا کرتے تھے۔ ایاز قدر خود بشناس۔ آج جو شاہی لباس پہنے ہو اور شاہی دربار میں تجھے قدر و منزلت حاصل ہے، یہ محض خداوند کریم کے کرم اور محمود غزنویؒ کی قدر و نوازی ہے۔ ایاز اپنے آپ کو نہ بھولا۔ محمود غزنویؒ مع وزراء دربار میں محبت کر دیکھتے تھے۔ وزراء سے کہا کہ ایاز کے اس پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔

حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص مشاب کے دو قطروں سے پیدا ہوا ہوا اللہ فی ہمال نجاتوں کا حال ہو، اللہ فی المال بسکی اتہا یہ ہو کہ گل سڑک بد بردار ہو جائے، کیرے اے کھائیں وہ کیوں بڑائی کرنے لگے اور تکبر کریں کرے۔ تو انسان کا یہ ابتداء و انجام ہے تو عزت کس چیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہر حال میں عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی برکات و اثرات سے ہمیں مالا مال کر دے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

- ★ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا پسند ہے، اور برائیوں سے چشم پوشی لازم ہے۔
- ★ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے۔ اور خواہش سے مغلوب ہونا پادشاه کی صفت ہے۔
- ★ جو خلقی خواہش باطنی کی دلیل ہے۔
- ★ ندامت محض قلب کی تدبیر ہے کہ الفاظ کے معانی پر خیال رکھے۔
- ★ محکم بنی کے حکم کے خلاف ہو مگر یہ بہ شکل عبادت ہو، گناہ ہے۔

(۱۴ فروری ۲۰۲۲ء)

قرآن کریم کا اعجاز اور صداقت

مگر صبط و ترتیب میں کچھ غالی رہ گئی ہے تو اسے مرتب کی جانب منسوب کیا جائے۔

اب تک ہم نے ضرورت دہی پردہ دلائل پیش کئے ہیں۔ اب ہم انشاء اللہ اپنے مفروضہ کے دوسرے جزء القراءت و سماع (قرآن دی ہے) پر بھی دس دلائل پیش کریں گے۔ اس کا نام ہم نے صداقت قرآن اور اعجاز قرآن رکھا ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن دی الہی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ دیگر خدائی کتابیں بھی یحییٰ مگر تعریف و تہلیل کی وجہ سے کلام الہی نہ رہیں۔ اب کلام الہی صرف قرآن مجید ہے۔

۱۔ دلیل تحدی یا بلاغی

قرآن کریم نے بھی اپنی صداقت و اعجاز پر اس دلیل کو پیش کیا ہے۔ لہذا تبرکاً اس سے ابتدا کی جاتی ہے۔ گو یہ برہان قرآن مجید میں موجود ہے۔ مگر مفسرین نے اسکی تشریح پوری طرح نہیں کی۔ مختصر اہم اسکو بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے :

وان كنت نفاعي لله بما تمانى زنا على عبدا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شفعاء
كم من جعل الله ان كنتم صادقين۔
اس کو جو تمہارا مدعا ہو اللہ کے سوا اگر تم سے ہو۔

اس دلیل کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کلام اللہ ہے۔ انسان کا نہیں یعنی مومنین

کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ اور منکرین اسے انسانی کلام کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے۔۔۔ اے ہذا
الاعنول البشر۔ (نہیں ہے یہ کلام مگر قول انسان کا)

اس کے علاوہ اور کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی یا تو خالق بشر کا قول ہے یا بشر کا۔ منکرین اسلام اور
عیسائی کہتے ہیں کہ یہ کلام محمدی ہے اعجاز قرآن کے بارہ میں۔ علامہ خطابی اور علامہ سبکی، امام رازی،
عبدالقادر جرجانی، علامہ باقلانی نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ علاوہ ازیں تفسیر کشاف، تفسیر کبیر، روح المعانی
میں اعجاز قرآن پر مختلف مقامات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اعجاز القرآن پر سب سے
بہتر کتاب امام ابوبکر باقلانی کی ہے۔ امام باقلانی نے اعجاز قرآن سے بحث کی ہے، مگر اس زمانہ میں ان کے
دلائل کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ دلائل زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں جسکی اصل وجہ فوق کی تبدیلی
ہے اور حقیقت تو یہ ہے، کہ ہدایت دہل سے نہیں، فیضانِ الہی سے ہوتی ہے، اکبر مرحوم نے کیا خوب
کہا ہے۔

خدا کی ہدایت کرتی ہے فرد یقین پیدا دلوں کی رسائی فقط وہم و گماں تک ہے
یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کلام الہی و انسانی کے علاوہ قرآن کریم کلام جنات بھی ہو سکتا ہے مگر
ہمارے ان دلائل کا مخاطب جدید طبقہ ہے اور یہ لوگ وغیرہ جن کو مانتے نہیں اگر وہ اقرار کر لیں تو ان
سے کہیں گے کہ لاؤ جن کا کوئی کلام جو قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔

الفرض اس فیصلہ کے لئے کہ یہ کلام الہی ہے یا مخلوق کا کلام، ضرور کوئی معیار میز ہونا چاہئے۔ مثلاً
ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں، ہمارے سامنے مٹھ، سائیکل، گاڑی، مشینری،
مصنوعات انسانی ہیں۔ یعنی منسوب الی الانسان اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مصنوع خالق ہیں۔ جیسے آفتاب
ماہتاب یہ منسوب الی اللہ ہیں۔ آخر ان دونوں مصنوعات میں کوئی معیار میز تلاش کرنا چاہئے۔ تو تحقیق
سے معلوم ہوتا ہے، کہ مصنوعات الہی کے بنانے سے انسان عاجز ہے۔ مثلاً ابھی تک اور نہ مستقبل میں
کوئی امید ہے کہ ایسی مشین بن جائے یا کارخانہ لگ جائے۔ جہاں سے سورج اور چاند بننے اور فروخت
ہوتے ہوں۔ یا کسی کارخانہ میں سمند یا کڑا ارض بن رہا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ معیار میز عجز ہے۔ یعنی مافوق القدرت
کام خدا کا ہے اور ماتحت القدرت کام انسان کا ہے۔ یہی حابطہ اب بھی ہے۔ اگر کلام طائرہ انسان
سے خارج ہو جائے تو ضرور دائرہ الہی میں داخل ہو گا۔ تو اب کلام کے متعلق ان امور کی ضرورت ہے۔

۱۔ قدرت ۲۔ مادہ ترکیب ۳۔ النورج ۴۔ محرک

قدرت اگر ہمیں ایک میز بنانی ہے اور ایک ایسے آدمی کو کہا جائے کہ میز بناؤ جو تیار نہیں،

تو وہ اسکی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے عاجز ہو گا۔

مادہ ترکیب | مثلاً برصی کرکس کو ہوا سے میز بنادو، تو وہ میز بنانے پر تو قادر ہے مگر ہوا اسکی مادہ ترکیب نہیں اس لئے میز بنانے سے عاجز ہو گا۔

انفوج | مثلاً مدنی کو کپڑا دیا گیا اسے قدرت بھی ہے مادہ ترکیب (کپڑا) بھی دیا گیا ہے۔ لیکن نمونہ نہیں دیا گیا، اور کہا گیا کہ کوٹ بنادو تو برص نمونہ نہ ہونے کے وہ درزی کوٹ تیار کرنے سے عاجز ہو گا۔

حرک | اچھتی مشروط حرک ہے۔ یعنی بغیر حرک اور وجہ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک نثار بخاری کرتے کرتے امیر بن گیا ہے، اور اس نے کارخانہ قائم کر دیا ہے۔ تو اسے اگر کہا جائے کہ تم میز تیار کر دو جبکہ اسے قدرت بھی ہے، مادہ ترکیب بھی ہے، انفوج بھی ہے۔ لیکن حرک یعنی حاجت نہیں تو اس کے فقدان کی وجہ سے وہ پیر نہیں بنائے گا۔ ایسے ہی مدنی کو بے یجہ، اسے کپڑا دیا جاتا ہے، کپڑا سینے پر اسے قدرت بھی حاصل ہے، مگر کرٹ پتی ہے، اس لئے حرک موجود نہیں ہے تو کپڑا نہیں بنے گا۔

اب برطان تھدی کو یجہ، ہم ان شرائط کا انطباق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی مشروط قدرت ہے کلام الہی جب نازل ہوا تو بظانے عرب کو پہنچ کیا گیا کہ اگر تمہیں اس کے بارہ میں شک و شبہ ہو تو اس جیسا کوئی کلام پیش کرو۔

اب سوال یہ ہے کہ انہیں قدرت کلام پر حاصل تھی یا نہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان کو بے مثال فصاحت و بلاغت حاصل تھی اور ان کے عرب تمام پڑ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب اظہار مافی الضمیر پر کمال قدرت کی وجہ سے اپنے کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں اور اپنی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرتے اور اس کا پہنچ بھی کرتے تھے۔ مثلاً انہوں نے خانہ کعبہ میں سب سے تعلقات دکھائے ہوئے تھے اور پہنچ دیا تھا تھا کہ کوئی ان کا جواب لائے، مگر دنیا ان تعلقات کا جواب نہ دے سکی تو معلوم ہوا کہ وہ قادر علی الکلام تھے۔ ان تعلقات میں سے پہلا قصیدہ امر القیس کا ہے۔ اور عربی زبان کا چوٹی کا قصیدہ سمجھا جاتا ہے۔ ان تعلقات میں سے ایک قصیدہ لبید بن ربیعہ کا ہے۔ لبید کی عمر ایک سو ساٹھ برس کی ہوئی، اتنی سال کفر میں گزارے اور اتنی سال بحالت ایمان۔ مگر لبید نے بحالت اسلام یعنی اپنی زندگی کے آخری اتنی برس ایک شعر بھی نہیں کہا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، استحييت من القرآن۔ (مجھے قرآن کریم کے ہوتے ہوئے شعر کہنے سے شرم آتی ہے) — وہ کہتا تھا کہ میرا کلام اس قرآن کے مقابلہ میں کس شان اور قدر کا ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ انہیں قدرت حاصل تھی اور انہیں کسی بڑی صورت کے برابر نہیں بلکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی سورۃ جو تین آیت کی ہو جیسے انا اعطيناك اللکوشہ کے برابر بنانے کو کہا گیا۔

پھر ان فصحاء وبلغار کے مقابلہ میں آپ آتی تھے، انہوں نے رسمی علم نہیں حاصل کیا۔ شعر و شاعری سے ہمیشہ الگ تھلک رہتے اس آپ کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ دنیا کو اعتراف ہے باوجودیکہ آپ نے کبھی شعر نہیں کہا، جیسے کہ دہلی کا رہنے والا جس نے نہ کبھی پڑھا ہو اور نہ کبھی شعر کہا ہو۔ اس کا غالب سے مقابلہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ غالب میں قدرت اور قوت کلام زیادہ ہے اور جس نے شعر نہیں کہا اس کو بغیر کہنے کی قدرت ہی نہیں۔ اسی طرح سے مخالفین میں قدرت اور قوت کلام بہت زیادہ تھی۔

مادہ ترکیب | قرآن کی عبارت اسی سالہ سے بنی ہے جو سالہ ان کے پاس بھی تھا جیسے بخار کے پاس میز بنانے کے لئے لکڑی ہوتی ہے، یا راز کے پاس لڑا۔ عربی کے محدث ہجاء ۲۰ یا ۲۹ میں اسی کلام عرب کا سالہ اسی سالہ ہیں۔ ان سے ہی قرآن کی عبارت بنی ہے۔ اور اس مادہ سے تمام عرب اپنا کلام بناتے تھے۔ قرآن کریم کے پاس بھی یہی مادہ تھا۔

المذبح | ان کا مذبح قریش کے سامنے خود بھی موجود تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا تو انہیں پڑھ کر سنا دیا جاتا۔ اور خود قرآن نے یہ حکم دیا تھا کہ *بلغ ما أنزلنا إليك*۔ اسے رسول جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے۔

حرک | یقیناً بات ہے کہ کلام کے پاس حرک بھی موجود تھا۔ قرآن پر ایمان نہ لانے اور انکار کرنے والوں میں جنگ مہادی تھی۔ مؤمنین اس کو حق اور منکرین باطل پیر سمجھتے تھے۔ فتح و شکست، کامیابی و ناکامی کا مدار صرف یہی رکھا گیا تھا کہ منکرین جب اس قرآن پاک کی ایک سطر کے برابر بتائیں تو منکرین فاتح سمجھے جائیں گے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کو چیلنج کیا جائے تو بدن میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ اور فصحاء عرب جو ترکیب کلام میں اپنی نظیر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، جب ان کے سامنے قرآن پاک کا وزن شکن چیلنج پیش ہوا تو ان کو کیسی آگ لگ گئی ہوگی، اور یقیناً کوشش کی ہوگی کہ اس کا تہہ پیش کیا جائے۔ لیکن آج تک کسی سے اس کا جواب نہ بن سکا۔

آج یورپ و امریکہ تو ایجابات کی دنیا میں آسمان پر اڑتے ہیں۔ اور عربوں سے زیادہ اسلام کے دشمن لیکن یہ ناممکن ہے کہ تین آیات قرآن پاک جیسی پیش کر سکیں۔ جس طرح قاعدہ ہے، کہ مصنوعیت الہی قدرت انسانی سے خالی ہیں کہ انہیں وہ بتا سکے۔ اس طرح کلام الہی بھی انسانی قدرت (معاذ) سے باہر ہے۔

مترعین کے اعتراضات | عیسائی پادریوں خصوصاً پادری فنڈر سے اور سکاٹ نے آفتاب قرآن پر موصول ڈسلفے کی کوشش کی ہے کہ فصحاء وبلغاء عرب قرآن پاک کی مثل لانے پر قادر

تھے مگر انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ اودنہ بنانے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ بنا نہیں سکتے تھے مگر یہ بات ان کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے۔ کیونکہ ایسے مرقعے کثرت سے آتے ہیں کہ جہاں نہ بنانا اودنہ بنا سکتا دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک ق و دق میدان میں ایک شخص پیاس کی شدت سے اڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے اور دوسرا آدمی کہے کہ اس کے پاس مشک میں پانی موجود تھا۔ مگر اس نے پینا نہیں چاہا تو یہ دہلی تعلقاً غلط ہو گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ آدمی پانی ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ پانی موجود ہی نہ تھا، یہ غلط ہے کہ وہ چاہتا تو پی لیتا مگر اس نے پی نہیں، کیونکہ اسی پیاس ہی کی وجہ سے تو اس کی جان جا رہی تھی، اور ایسی شدید ضرورت کے علاوہ پانی کس کام کے لئے ہو گا۔ اب یقینی بات ہے کہ جو محرک اس پیاس سے آدمی کے حق میں موجود ہے، ایسا محرک نصحاء عرب میں بھی موجود تھا، ان نصحاء اور بلغار کفار عرب کی قرآن پاک سے مقابلہ کی دو صورتیں تھیں ایک مثل اور ایک آسان صورت۔ آسان صورت تو یہ تھی کہ کم از کم۔۔۔ انا اعطیناک کے مقابلہ کی کوئی آیت پیش کر دو۔ یہ مقابلہ سانیہ (زبانی مقابلہ) تھا۔ اور آسان ترین تھا۔ یہی شکل صورت تودہ تھا مقابلہ سانیہ یعنی تیر و توار سے مقابلہ کرنا، جیسے جنگ بدہ، احد، خندق میں ہوا۔ اس مقابلہ میں ان کے احوال اور جان کا نقصان ہوا۔ اور انہیں سفر کی تکلیف بھی اٹھانی پڑی، تو یقینی بات ہے کہ یہ مقابلہ شکل تھا بہ نسبت مقابلہ سانیہ کے جو آسان تھا۔ ان کا مقصد آسان طریقہ سے حاصل ہو سکتا تھا۔ مگر انہوں نے اسے اختیار کرنے کی بجائے مشکل کو اختیار کیا۔ آخر کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ اول طریقہ سے جو ظاہر آسان مگر درحقیقت ناممکن تھا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور ثانیاً جو ظاہر مشکل مگر درحقیقت ممکن تھا، اس سے مقابلہ کیا۔ اور ناممکن پر ممکن کو ترجیح دی۔ تو ظاہر ہے کہ درحقیقت مقابلہ سے عاجز تھے اور اس سبب کا کلام نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ بات نہیں کہ انہوں نے سہل کو صعب پر ترجیح دی۔ اودنہ ہی کوئی عقلمند انسان ایسا کر سکتا ہے۔

عیسائیوں نے دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن کے ٹوٹ کی عبادت تو بنائی ہو مگر ہم تک نہ پہنچی ہو۔ ان کا یہ جواب بھی اسمعانہ ہے، کیونکہ جس زمانہ میں قرآن پاک نازل ہوا تھا اس زمانہ سے اب تک اس کے مخالفین کی تعداد موافقین سے بہت زیادہ ہے۔ موافقین قرآن نے تو قرآن پاک ہم تک پہنچایا اور مخالفین قرآن کا توڑ ہم تک نہ پہنچا سکے۔ جب مقصود، سہل طریق سے حاصل ہو سکے تو پھر صعب طریق کو کیوں اختیار کیا جائے۔۔۔ معلوم ہوا کہ مقابلہ کی ضرورت اور احساس ان کہ بہت تھا لیکن معارضہ سے عاجز تھے۔ اس وجہ سے دوسرے طریقے اختیار کئے اور معارضہ نہ کیا۔ باقی مذاہب اعتراض کہ ہم تک رسائی نہیں ہوئی تو یہ پامردی فہم اور سکاٹ کی بیوقوفی ہے۔ کیونکہ ناقص تو فرشتے نہ تھے بلکہ انسان تھے۔ نزول قرآن کے وقت

ما حفظہ نے بھی کتاب النوران کی بحث صفحہ ۱۱ میں سیرہ کی نقالی کی ہے کہتے ہیں: یا صندع
بنستہ صفحہ عین نقی ما تنقیت نصفك فی النار ونصفك فی السطین لا اله الا انت سبحانک ربین
ولا الشاربے تمنعین۔

مقبی نے بھی اپنا ایک قرآن بنایا، ما لنجم السیاد وانفک السدوار وائل و نہادون الکافر
یعنی اخطار۔ ابن راوندی جو مشہور زندیق ہے۔ یہودیوں سے پیسے لیتا تھا، اور قرآن پاک کا
مقابلہ کرتا تھا، اور عللاد خرو زندیق ہے۔ لیکن اس کے متعلق کہتے ہیں: تاجہ لا یصلح ان یقال لہ نعل۔
اس کا تاج نعل کہلاسنے کا بھی مستحق نہیں۔

اب لوگوں سے دیکھ لیا کہ مذکورہ بالاتک بندی سے انسان کو کیا فائدہ ہوا۔ کچھ بھی نہیں، حالانکہ
قرآن پاک کے نزول کا مقصد رغبت الی اللہ اور اصلاح خلق ہے۔

مرزا قادیانی نے بھی دمی بنائی ہے وہ حقیقت الہی میں کہتے ہیں: اخذ من ربی ان الکرام پشاور
یسک فی ثلاث سنۃ۔ میرے رب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کرام پشاور دمی اگلے تین سالوں میں
ہلاک ہوگا۔

یہ مہارت نحو کے بالکل خلاص ہے۔ کیونکہ ایک تو عربی میں (پ) نہیں آتی، دوسرا یہ کہ ثلاث
عدد اقل ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عدد اقل کی تیز جمع۔ آتی ہے ثلاث سناست یا سنین بنا پانچ
تھا۔ مرزا یوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ہمارے پیغمبر کی دمی گرامر اور نحو کی پابند نہیں، ایک دفعہ آریوں
کے پنڈت رام چندر دہلوی کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا توڑ بنایا ہے۔ میں نے
پیش کرنے کو کہا تو اس نے القاعدۃ ما القاعدۃ کے وزن پر الرحمان الرحمان دعا، رلش ما الرحمان
الذی السطون۔ غرام بیچارے اس کے حقیقی جواب کو کتب جان سکتے تھے اس نے میں نے کہا اس میں ایک
کی رہ گئی ہے۔ اگر وہ شامل ہو جائے تو توڑ مکمل ہو جائے۔ پوچھا، وہ کیا۔ میں نے کہا: اللہ السطون
رام چند کی دوکان۔

بعض مستشرقین نے امر القیس کے معلقہ کو چن لیا کہ اگر قرآن بے نظیر ہو تو معلقہ بھی بے نظیر۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو بکر باثلاثی کی کتاب الامجاز کو، طالعہ فرمائیے، سب معلقہ کے سب شاعر
کافر تھے، صرف بید بعد میں ایمان لایا، ان شمرانے معنی بنائے تھے اور بے نظیر ہونے کی وجہ سے
کعبہ پر شکائے گئے تھے۔ کیونکہ اس زمانہ میں یہ رواج اور قاعدہ تھا کہ جو شاعر شعر بناتا تھا تو چیلنج کے طور
پر خانہ کعبہ کے دروازہ پر شکایا جاتا تھا۔ قرآن پاک کے نزول سے وقت سات معلقہ کعبہ کے دروازے پر

لٹکائے گئے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو یہ سب کے سب ہمارے گئے بجز معلقہ امر القیس کے کہ امر القیس کی بہن نے اس کے نام سے انکار کیا اور اسے رہنے دیا مگر حبیب دو آیتیں یا ارمی اہلی مادش دیا سماء اقلی۔ امر القیس کی بہن نے سنیں تو پھر خود جا کر امر القیس کے معلقہ کو اتارا۔ اور کہا کہ ایسی آیات کے بعد معلقہ کا شکار کھنا بڑی بے حیائی ہے۔ ایک انگریز نے اس آیت کا ترجمہ کیا اور کہا کہ یقیناً یہ قرآن پاک کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں، کیونکہ ایسا حکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں ہم امر القیس کے سارے معلقہ پر بحث نہیں کر سکتے۔ اتنا دقت نہیں بلکہ مثال کے طور پر اس کے دو ایک شعروں پر کلام کر رہے ہیں۔ سب سے معلقہ کا پہلا شعر یہ ہے :

تفانث من ذکرى حبیب و سرى لبقط اللہى بین الدخول و الخول

پہلا شعر کا تشبیہ ہے، یعنی معشوقہ کی جدائی پر اظہار غم اور داستان عشق کا بیان تو امر القیس پہلے شعر میں کہتا ہے قفا اے میرے دو ساتھیو ٹھہر جاؤ۔ مخاطب دو ساتھی ہو گئے اور ایک وہ خود ہوا تو تین ہو گئے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم مجرب پر اظہار غم کریں۔ حالانکہ یہ مقتضی حال کے خلاف ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اظہار غم اور بیان کیفیت عشق صرف تنہائی میں ہوتا ہے۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ اس نے اپنے عشق اور محبوبہ پر رونے میں دو مزید ساتھیوں کو شریک کر لیا حالانکہ ایک عاشق کب گورا کر سکتا ہے کہ میرے معشوق میں دوسرا بھی شریک ہو جائے اور امر القیس نے دوسرے کو شریک کیا۔ ایسی بات بڑی بے حیائی سمجھی جاتی ہے۔ شعر پر تیسری تنقید یہ ہے کہ اس دوسرے مدئی کہ منزل کے نشانات ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی مقتضائے حال کے خلاف ہے۔ اگر واقعی عشق ہو تو نشانات ملنے کی صورت میں بھی اظہار غم کیا جاتا ہے۔ یہی حال امر القیس کے قصیدہ کے سب سے بہترین شعر کا ہے مثلاً وہ کہتے ہیں :

کلنا دمانال شیئا اذمانہ دون یحترسون حوسى و حرمات یحزلی

کلنا میں خطاب، بھیز یا کو ہے اور یہ بھی مقتضائے حال کے خلاف ہے۔ کیونکہ بھیز یا کو شجاعت میں اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ شجاعت و سخاوت میں تفرد ہونا چاہئے۔ دوسرا یہ کہ سخاوت اس وقت ہوتی ہے کہ کوئی چیز یا حق میں ہویا نہ ہو اور سخاوت کرے اور امر القیس کہتے ہیں اذمانال شیئا کہ جب اذمان میں کوئی چیز آئے تو سخاوت کریں گے قرآن شاہد ہے کہ دیوشوہ علی انفسہم و یوکلن ہم حصاً یہ قصا صراحت کا اشارہ کہ کچھ ہویا نہ ہو وہ سخاوت کرتے تھے کہ اس پر اعتراض نہ ہو۔ اس کے بعد اس دلیل پر ہم یورپ اور امریکہ کے بعض مشرقین کے کچھ اعتراضات نقل کر کے اس کا ازالہ کریں گے (باقی صفحہ)

سیرتِ مقدسہ پر نظر رکھنے والا اس فیصلہ پر مجبور ہے کہ کئی زندگی کے تیرہ سالہ دور میں ایک بنیادی مقصد عمل کی پوری سرگرمی کے ساتھ کامیاب بنایا گیا۔ غام محاورہ کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ کچھ نظریات پیش کئے گئے اور ذہنوں کو ان کے لئے ہموار ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان نظریات کو ذہنوں میں رچا دیا گیا۔ سبکل دولت، سرمایہ داری اور تقسیم دولت کی بحث ہے۔ اس مناسبت سے وہی نظریات پیش کئے جا رہے ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے۔ سورہ بلد اسی زمانہ میں نازل ہوئی تھی جسکی چند آیتوں کا ترجمہ یہ ہے :

”کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے بے شمار دولت خرچ کر ڈالی (میں نے کھپایا مال ڈھیروں۔ تربوۃ و عبادتہ) کیا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا ہے اسکو کسی نے کیا ہم نے اسکو دوا نکھیں نہیں دیں۔ زبان اور دو ہونٹ نہیں دئے۔ اور کیا ہم نے اسکو دونوں راستے نہیں بتا دئے۔؟ پس وہ گھائی میں سے ہو کر نہ نکلا۔

آپ کو معلوم ہے گھائی کیا ہے ؟

(گھائی یہ ہے) پھر انا کسی گردن کا۔ (معیبت زدہ غلاموں کو رہائی دلانا) یا کھلانا بھوک کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی خاک میں رہنے والے مسکین کو (محتاج کو) سورہ بلد پارہ ۳۰۔

سورہ دہر بھی اسی زمانہ میں نازل ہوئی جسکی چند آیتوں کا ترجمہ یہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

”ایسے وقت کہ جب خود ان کو کھانا محبوب ہوتا ہے۔ اور خود اپنے اند اس کی ضرورت اور طلب محسوس کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے لئے کھانا کھلا رہے ہیں۔ تم سے نہیں۔ کوئی بدلہ و کار ہے۔ اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکر یہ ادا کریں۔ (سورہ دہر۔ جز ۲۹)

سورہ حمزہ کی چند آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ سرمایہ دار کے خلاف کس شہادت سے گرج رہی ہیں :

”بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالتے والا ہے۔ اور رو دہرہ طعنہ دینے والا ہے (یہ وہ مغرور اور تکبر ہے) جس نے سیتا مال اور اسکو گن گن کر رکھا

جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال سدا رہے گا اس کے ساتھ۔ (اسکی دوست دوام پذیر ہوگی)
برگز نہیں! ایسا شخص یقیناً پھینک دیا جائے گا حطہ میں اور تم جانتے ہو کہ
حطہ کیا ہے؟

وہ آگ ہے جو بھڑکانی گئی ہے خدا کی طرف سے جو بھانک لیتی ہے دلوں کو۔ وہ
ان پر بند کر دی جائے گی۔ (موند دی جائے گی) لیے لیے ستونوں میں۔

اس مضمون کی آیتیں جو کہ حطہ کے اس دور میں نازل ہوئیں۔ قدرتی بات ہے کہ انہوں نے اس
مقدس جماعت کے دلوں کو مال و دولت کی محبت سے پاک کر دیا۔ اور یہاں تک نکھار دیا کہ
درہم و دینار سے ان کو ایسی ہی نفرت ہو گئی جو اونٹ اور بھیڑ کی میٹھنیوں سے نفرت تھی۔

ان تعلیمات کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام سرمایہ
جو زمانہ تنہا میں کمایا تھا خرچ کر کے فاقہ کو دولت قرار دے چکے ہیں۔ ان کی رفیقہ سیاست
ظاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کے دولت مندوں میں سب سے ادنیٰ درجہ رکھتی تھیں اپنی تمام دولت
خرچ کر کے فقر و فاقہ کو نعمت تصور کرنے لگیں۔ وفات ہوئی ہے تو ترکہ میں بیک بھی ایسی چیز نہیں
ہے جس کا ذکر کیا جاسکے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بن کے پاس اسلام لانے کے دن چالیس
ہزار کا سرمایہ تھا، جب وہ مکہ سے روانہ ہوئے تو صرف پانچ ہزار باقی رہے۔ اس عرصہ کے کاہل باری
منافع کے علاوہ اصل پر بھی یعنی بیستین ہزار صرف ہر چکے رہے۔

البتہ گردن پھڑانے کی ہدایت جو قرآن پاک میں کی گئی تھی اس کے مظاہرے کھلے طور پر سامنے
آتے ہیں۔ کتنے ہی غلام ہیں جنکو خرید کر آزاد کیا گیا۔ کتنے ہی مقروض ہیں جن کے قرضے ادا کئے گئے۔ خدا
جائے کتنے بھوکے ہوں گے جن کی ضروریات کا تکفل فرمایا گیا ہوگا۔ علیہ سعیدہ جنہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جن کے یہاں خشک سالی ہوئی۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ادا کے لئے پیغام بھیجا۔ حضرت حدیجہؓ نے ۴۰ بکریوں کا ایک گڈہ خرید کر ان کے حوالہ کر دیا۔
۔۔۔ جو آیتیں اس زمانہ میں نازل ہوئیں ان میں ایک فرض یہ بھی قرار دیا گیا کہ دوسروں کو عذاب
پر درسی پر آمادہ کریں۔ یعنی نخل اور سرسبز پرستی کے جراثیم جس طرح اپنے اندر سے ختم کریں اسی طرح دوسروں
کو بھی اسکی دعوت دیں اور داود دہش کی فضا بنائیں۔۔۔ سورۃ الاحقاف کی آیات ۲ تا ۱۳ کا ترجمہ

اس شخص کو پکڑو اور اس کے طوق پہنا دو۔ پھر دوزخ میں اسکو داخل کر دو۔ پھر ایسی

نہ بھیریں تکی پیمائش ستر گز ہے اسکو جکڑ دو۔ (کیوں یہ غلاب کس لئے؟ وجہ یہ ہے۔) یہ شخص خدا کے بزرگ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج (مرنے کے بعد قیامت کے روز) اس شخص کا نہ کوئی دوست دلا ہے اور نہ اسکو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے۔ (اگر کچھ ہے تو) صرف زخموں کا دھوون جبکہ صرف وہی کھائیں گے جو ترے گنہگار (پانی) ہوں گے۔

سورہ النماۃ ۲۹

تم نے دیکھا اس کو جو جھٹکتا ہے۔ انصاف کو (پاداشِ عمل پر یقین نہیں رکھتا) یہ وہی ہے جو دھکیلتا ہے یتیم کو، جو ضرور تمہارا (مسکین) کو کھانا دینے کی تاکید اور ترغیب نہیں کرتا سرمایہ نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔ جو اپنی ناز کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جو دکھاوا (ریاکاری) کرتے ہیں۔ جسکی تنگدلی کا یہ عالم ہے کہ برتنے اور استعمال کرنے کی چیز مانگے پر وہی گوارا نہیں کرتے۔ (سورہ الماعون ۱۰۱) اس کے علاوہ سورہ فجر ۲۹ وغیرہ)

کی زندگی کا دور ختم ہوا۔ ہاجرین کا قافلہ مدینہ پہنچا۔ یہاں ایک نہایت سچیدہ اقتصادی سوال پیدا ہوا۔۔۔ مدینہ خاص کی آبادی جو اسلام کی پناہ گاہ تھی دو ڈھائی ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ وہ جانناز شخص جو اپنی ذمہ داری پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ طیبہ لائے تھے۔ بیعت عقبہ کے وقت ان کی تعداد بہتر تھی۔ ان کے رفقاء اور معاون جو مدینہ طیبہ میں تھے، وہ چند سو سے زیادہ نہ تھے۔

مختصر یہ کہ زیادہ سے زیادہ پانچ سو افراد ہوں گے جو مدینہ طیبہ میں اس تحریک کے ذمہ دار تھے۔ ان میں سے بہت سے غریب اور تہی دست بھی تھے جو صاحبِ حیثیت تھے ان کے پاس نہ کوئی کارخانہ تھا، نہ کوئی تجارتی منڈی تھی، نہ صنعت و حرفت کا کوئی سلسلہ تھا۔ صرف کاشتکار تھے جن کے پاس زراعت کے لئے تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں یا کچھ بوں کے باغات تھے۔ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو کم و بیش ایک سو افراد بہت تھوڑے عرصہ میں مدینہ پہنچ گئے۔ ان میں سے بہت سے وہ تھے جو اپنے وطن مکہ میں اپنی خاص حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن جس صورت سے ان کو وطن (مکہ) چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ حد درجہ خطرناک تھی، ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ اپنے ساتھ وہ سہریا لائیں۔ پوری رازداری کے ساتھ چھپ کر نکل آنا ہی بہت بڑی کامیابی تھی۔

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے ایک رئیس گھرانے کے ایک فرد تھے۔

ان کے ارادۂ ہجرت کا پتہ چل گیا۔ تو خاندان کے آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے انتہائی عاجزی و ذاری کی تو اس شرط پر یہ روانہ ہو سکے کہ اپنے سرمایہ میں سے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائیں گے۔

ہاجرین کے سلسلے میں صرف مکہ ہی کے حضرات نہیں تھے۔ بلکہ جب مدینہ طیبہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تو اگرچہ تعداد کتنی ہی محدود تھی مگر ان سب کے لئے پناہ گاہ بن گئی تھی جو مختلف قبائل کے ائمہ، اکاؤں کا اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ یہ حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچنے لگے۔۔۔۔۔ اقتصادیات کے ماہرین کے لئے ایک نہایت دلچسپ سوال ہے کہ ان بے روزگاروں کے لئے روزگار کی کیا شکل کی جائے۔؟ ان کا تقدس اسکی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے ایک پیسے پر بھی نظر ڈالیں۔ خود ہی دست ہیں، ذریعہ معاش کوئی نہیں۔۔۔۔۔ خود مدینہ میں ایک کافی تعداد ان بڑے لوگوں کی ہے جو صاحبِ دولت ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ مدینہ کے آس پاس یہودیوں کے قبیلے ہیں۔ وہ بہت خوش حال بڑے دولت مند۔ ان کی تجارتی کوٹھیاں بھی ہیں اور ان کے پاس تجارتی منڈیاں بھی۔ لیکن ان کے سامنے بھگنا خود داری اور اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔

چاہے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ کے مسلم اور غیر مسلم باشندوں سے ایک معاہدہ ہو گیا اور اس طرح ایک ایسا نظام قائم ہو گیا جسکو حکومت یا ملکیت کہا جاسکتا ہے۔ لیکن تھا کہ اس نظام کے ذریعہ کوئی ٹیکس عائد کر دیا جاتا۔ لیکن یہ بات اسلامی خود داری کے قطعاً مخالف تھی کہ اپنی ضرورتوں کے لئے ان سے ٹیکس وصول کریں جو ذہنی طور پر ہنرا اور مالی نہیں ہیں۔ غیرت اور خود داری کا تقاضا یہ تھا کہ نووارد مسلمانوں کے لئے امداد کی اپیل کی جائے تو صرف ان سے جو ہر طرح اپنے آپ کو اسلام کے لئے پیش کر چکے تھے۔۔۔۔۔ لیکن لا اکراراً فی الدین کے اصول کا تقاضا یہ تھا کہ ان پر بھی کوئی جبر نہ کیا جائے۔ اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دلوں میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی طرف سے امداد کا قانون بنائیں۔۔۔۔۔ کوئی سیاسی لیڈر ایسے موقع پر یہ کر سکتا تھا کہ کچھ جائیدادیں ضبط کرے تاکہ بے روزگاروں کا کام پلے اور نظام قائم ہو سکے۔ لیکن اس سے آپس کی محبت ہرگز نہیں قائم ہو سکتی تھی۔

اسلامی تعلیمات نے بہت ہی محدود مدت میں سب کو ایک خاص وصف مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ اس وصف کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان نے ایک اشارہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ذہانت نے اس اشارہ کو سمجھا۔ آپ نے ایک تجویز پیش کی کہ جو مدینہ کے اصل باشندے

ہیں۔ اور جو کہ کہہ آئے واسے ہاجر ہیں۔ ان کے اندر قانونی بھائی چارہ قائم کر دیا جائے۔ یعنی صرف زبانی دوستی اور اخوت نہیں بلکہ ایسی اخوت جو دو شاہی بھائیوں کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے تجویز پیش کی کہ ایک انصاری ایک ہاجر کو پتا جانی بنائے۔۔۔ حضرات انصاری یعنی مدینہ کے اصل باشندوں نے بڑی خوشی سے اس تجویز کو منظور کرتے ہوئے عمل کی تمام ذمہ داری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ آپ نے نام بنام بھائی چارہ قائم کر دیا۔ یعنی یہ ہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے۔ اس بھائی چارہ کے معنی یہ تھے کہ ہاجر س انصاری کی تمام املاک کے اندر برابر کا شریک ہو گیا۔ جس قدر جائیداد ہے، باغ ہے، مکان ہے تو آدھا انصاری کا یعنی مدینہ کے اصل باشندے کا اور آدھا اس بھائی ہاجر کا۔۔۔۔۔

ایک سلیف یہ تھا کہ ہاجر بھائی کاشت سے قطعاً ناواقف، اس کا پیشہ تجارت، اس کا دھن مکہ، جہاں کعبیت اور کاشت کا نام نہیں۔ اسکو اگر انصاری کی جائیداد مل بھی گئی تو اپنی زندگی میں یہ اقتساب پیدا کرنا مشکل تھا کہ وہ کاشت کار بننا، ہل جرتا اور کھیتوں کو سیر سب رتا۔ یہ حضرات انصار کا غلصہ ایشاں تھا کہ انہوں نے اپنی جائیدادوں اور باغوں کا آدھا حصہ دیا۔ اور یہ بھی سمجھے کہ دیا کہ کاشت کا تمام کام وہ کریں گے۔ حضرات ہاجرین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں البتہ آمدنی آدمی ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔۔۔۔۔

موضوع کلام سے کسی قدر ہٹ کر یہ عرض کرنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ حضرات انصار (باشندگان مدینہ) جن کے لئے ایشاں کر رہے تھے وہ بھی سیاسی رنگ و بھٹ نہیں تھے۔ یہ وہ تھے جنکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تربیت اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کر چکا تھا۔۔۔۔۔ حضرات انصار کے ایشاں کے جواب میں ان ہاجر بزرگوں نے کامیابی کے جھنڈے نہیں ہراسے ہوئے نہیں کھائے۔۔۔۔۔ شکر یہ کی رسمی تجویز یہ نہیں پاس کی بلکہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں نے اپنے انصاری بھائی سے کہا آپ کے اخلاص کا شکریہ، مجھے ایسا بازار بتا دیجئے جو زیادہ چلتا ہو۔ انصاری بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو قبیلہ قینقاع کے بازار میں پہنچا دیا۔ (یہ وہاں بظاہر خرانچہ لگا کر بیٹھ گئے) اور دن بھر میں اتنے دام کمانے کہ شام کو جب واپس ہوئے تو انصاری بھائی کے لئے کچھ پیسہ اور کچھ بھی خرید کر لیتے آئے۔ (بخاری شریف ص ۲۷)

دوبہ حاضر کی تہذیب جسکو اپنی ترقی پر ناز ہے۔ ان نو واردوں کو جو کسی سیاسی یا قانونی استحقاق کے بغیر باشندگان مدینہ کی املاک میں حصہ دار بن گئے تھے اگر کسی دہرے اخراج کا حکم نہ دیتی، مگر جائیدادوں

کی تقسیم کی چمک ادنیٰ ان کے دلوں کو ضرور تڑپاتی رہتی اور اس بنا پر ناممکن تھا کہ ان کے دلوں میں ہابریں سے محبت پیدا ہوتی۔ لیکن اخلاقی تربیت کی یہ برکت تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت قائم ہو گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے انصاری بھائی کی بیوی حضرت ام العلاء کو یقین تھا کہ ایسا مقدس بزرگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت کا مستحق ہے۔ وہ صدمہ کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہی تھیں:

شهادتِ حلیہ لقد اکرمنا اللہ

میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یقیناً عزت بخشی ہے۔

سلسلہ میں غزوہ بنو نضیر ہوا۔ اور اس موقع پر بنو نضیر کی ضبط شدہ جائدادیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوئیں۔ اصولاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پہنچتا تھا کہ ان کو ذاتی ملک قرار دے لیتے یا اپنے خاندان کے لئے مخصوص کر دیتے۔ مگر آپ نے ان جائدادوں کی تقسیم کا فیصلہ فرمایا اور یہ پورا تعلقہ حضرات ہابریں کو تقسیم کر دیا۔ اس موقع پر حضرات انصار نے جس اشار کا ثبوت دیا وہ بھی ناقابلِ فراموش حقیقت ہے۔ یہ انصار تقریباً ڈھائی سال سے ہابریں کے مصارف برداشت کر رہے تھے۔ دورِ حاضر کی روشن تہذیب جو ہمدردی و فرحِ انسان کی بلند بانگ و غری وارسے لگے وہ کار فرما ہوتی تو انصار کا مطالبہ یہ ہوتا کہ یہ ضبط شدہ جائداد مصارف کے عوض میں ان کے حوالے کی جائے۔ یہ یہاں کے اصل باشندے بھی ہیں اور تین سال سے پوری جماعت کا خرچ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ یہ تعلقہ ہابریں میں تقسیم کر دیا جائے اور جو جائدادیں بھائی چارے کی بنا پر انصار نے ہابریں کو دی تھیں وہ ان کو واپس کر دی جائیں تو تاریخ وہ الفاظ محفوظ کر رہے ہیں جو حضرات انصار نے عرض کئے تھے: لا بد تقسم هذه فيه واقسم لهم من اموالنا ما شئنا۔ ترجمہ:۔ ہمیں حضرت یہ نہیں ہوگا۔ بنو نضیر کی تمام جائداد حضرات ہابریں ہی کو دیدیجئے اور نہ صرف یہ جائداد بلکہ ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے کہ خود ہماری جائدادوں میں سے بھی جو کچھ آپ چاہیں ان کو عنایت کر دیں۔

یہی حضرات انصار ہیں جنہوں نے دوسرے موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کچھ آپ لیں گے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو ہمارے پاس رہ جائے گا۔ (سیرۃ ابن ہشام وغیرہ)

امام غزالی کے ذاتی مشاہدات و تاثرات

اس سے انتہائی عروج کا جو کسی علمی و دینی شخصیت کو حاصل ہو سکتا ہے، تقاضا تھا کہ امام غزالی اس پر توجہ کریں، اور اسی کے دائرہ کے اندر پوری زندگی گزار دیں، جیسا کہ ان کے بعض اساتذہ نے کیا اور لوگ غما کیا کرتے ہیں، مگر ان کی بے چین طبیعت، اور بلند حوصلہ طائر بہت اس بلندی پر راضی نہ تھا، اور دراصل اسی بلندی نے ان کو امام اور حجت الاسلام بنا دیا، دنیا میں جاہ و اعزاز کی قربانی اور مقصد کی دمن اور سچی لگن کی ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ امام غزالی نے خود ان حالات و اسباب کو بیان کیا ہے، جنہوں نے ان کو ایسا قدم اٹھانے پر آمادہ کیا۔ اور ان کو تعلیم و تدریس کے کام کا نہیں رکھا، یہاں تک کہ وہ اعلیٰ تعلیم کی بادشاہی پیوڑ کر یقینی علم اور دوست باطن کی تلاش میں نکل گئے۔ اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر پلٹے، المنتہ من الصلالہ میں وہ لکھتے ہیں :

عقوان مشابہ سے میری طبیعت تحقیقات و معلومات کی طرف مائل تھی، ہر فرقہ اور جماعت سے ملتا اور اس کے عقائد کو خیالات معلوم کرتا، رفتہ رفتہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعقید کی بندش ٹوٹ گئی، جو عقائد بچپن سے ذہن میں جمے ہوئے تھے، وہ متزلزل ہو گئے، میں نے خیال کیا کہ جیسا فی اور یہودی بچے بھی اپنے اپنے عقائد پر پروردگار پالتے ہیں، حقیقی علم تو یہ ہے کہ کسی قسم کے شبہ کا استعمال تک نہ رہ جائے۔ مثلاً مجھے اس بات

کا یقین ہے کہ دس کا عدد تین سے دائرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے نہیں بلکہ تین دائرہ ہے اور میرے دعویٰ کی دلیل ہے کہ لامٹی کو سانپ بنا سکتا ہوں، اور وہ بنا کر دکھا بھی دے، تب بھی مجھے اپنے علم میں کوئی شک نہیں ہوگا، مجھے اس تعجب مزدور ہوگا۔ لیکن پھر میں میرا یقین باقی رہے گا کہ دس تین سے دائرہ ہے۔ میں نے غور کیا کہ تو مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کا یقینی علم صرف حیات اور بدیہیات کے دائرے میں ہے، لیکن جب زیادہ کد و کاوش سے کام لیا، تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی شک کی گنجائش ہے۔ میں نے دیکھا کہ حواس میں سب سے زیادہ قوی حواس بصارت کا ہے۔ لیکن اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ میرا یہ شک یہاں تک بڑھا کہ مجھے حواس کے یقینی ہونے کا اطمینان نہیں رہا، پھر میں نے عقلیات پر غور کیا تو وہ مجھے حیات سے بھی زیادہ مشکوک اور کمزور نظر آئے تقریباً دو مہینہ تک میری یہ ادنیٰ کیفیت رہی اور مجھ پر سوسطائیت کا غلبہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی اور طبیعت صحت و اعتدال پر آگئی اور بدیہیات عقلی پر اطمینان پیدا ہو گیا، لیکن یہ کسی استدلال اور ترتیب کی بنا پر نہ تھا، بلکہ ایک وجدانی اور وہی بات تھی۔ اس مرض سے شفا پانے کے بعد اب میرے سامنے چار گروہ تھے، جو طالب حق معلوم ہوتے تھے۔ متکلمین جو اہل عقل و نظر ہونے کے مدعی تھے، باطنیہ جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس خاص تعلیمات و اسرار ہیں۔ اور انہوں نے براہ راست امام معصوم سے علم حقائق حاصل کیا ہے، فلاسفہ جن کا کہنا ہے کہ وہی اہل منطق و اہل استدلال ہیں، صوفیہ جو اپنے کو صاحب کشف و شہود کہتے ہیں میں نے ہر ایک گروہ کی کتابوں اور خیالات کا مطالعہ کیا تو کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوا، علم کلام کے متعلق اس فن کے حقیقین کی تصنیفات پڑھیں اور خود بھی اس موضوع پر تصنیفات کیں۔ میں نے دیکھا کہ اگرچہ یہ فن اپنے مقصود کو نہ اکر رہا ہے۔ لیکن میری تسلی کے لئے وہ کافی نہیں۔ کیونکہ اس میں ایسے مقامات پر بنا رکھی گئی ہے جو فریق مقابل کے پیش کئے ہوتے ہیں، اور متکلمین نے ان کو محض تقلید تسلیم کر لیا ہے، یا اجماع یا قرآن و حدیث کے تصور میں ہیں، اور چیزیں اس شخص کے مقابلہ میں کچھ زیادہ کارآمد نہیں، جو بدیہیات کے سوا کچھ اور تسلیم نہ کرتا ہو، فلسفہ کے متعلق رائے قائم کرنے کے لئے پہلے میں نے اس کا تحقیقی مطالعہ مزوری سمجھا اگرچہ مجھے تصنیف و تدوین کے مشاغل سے بہت کم فرصت ملتی تھی، میرے علقہ دس میں بغداد میں تین تین سو

طاسب ظلم ہوتے تھے، پھر بھی میں نے اس کے لئے وقت نکالا اور دو سال کے اندر اندہ میں نے ان کے تمام علوم کا مطالعہ کر ڈالا۔ پھر تقریباً ایک سال تک ان پر غور و فکر کرتا رہا میں نے دیکھا کہ ان کے علوم چھ قسم کے ہیں۔ ریاضیات، منطقیات، طبیعیات، سیاسیات اور الہیات ابتدائی پانچ علوم کا مذہب سے نفیاً و اثباتاً کچھ تعلق نہیں اور نہ مذہب کے اثبات کے لئے ان کے انکار کی ضرورت ہے، طبیعیات میں ان کے بعض نظریات کا کہیں کہیں مذہب سے تصادم ہوتا ہے، مگر وہ چند چیزیں ہیں، اس سلسلہ میں اصولاً یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ خود مختار نہیں۔ البتہ جو لوگ ان علوم و مضامین میں فلاسفہ کی ذہانت اور باریک بینی دیکھتے ہیں، وہ عمومی طور پر ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام علوم میں ان کا ہی حال ہوگا حالانکہ یہ مزید ہی نہیں، کہ جو شخص ایک فن میں ماہر ہو وہ ہر فن میں ماہر ہو، پھر جب انکی سبہ دینی اور ان کے انکار کو دیکھتے ہیں، تو بعض تعقیداً وہ بھی دین کا انکار و استغناء کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کے بعض نادان و دست فلاسفہ کے ہر نظریہ اور ہر دعویٰ کی تردید اپنا فرض اور اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ طبیعیات کے سلسلہ میں ان کی تمام تحقیقات کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک مضر اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان علمی نظریات و تحقیقات کی صداقت کے قائل ہیں، اور ان کے نزدیک وہ چیزیں پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہیں، ان کا اعتقاد خود اسلام کے بارے میں متزلزل ہو جاتا ہے، اور بجائے فلسفہ کا انکار کرنے کے وہ اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔

سے سے کہ جو فن مذہب سے متصادم ہوتا ہے، وہ الہیات ہے، اس میں انہوں نے زیادہ تر بحث کریں کھائی ہیں، وہ حقیقت انہوں نے منطق میں جو شرعیں کھیں، ان کو وہ الہیات میں نباہ نہیں سکے، اس لئے اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، غرض میں اس نتیجہ پر پہنچا، کہ فلسفہ سے میری تشنی نہیں ہوگی، اور قلع تنہا تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نہ تمام مشکلات کی نقاب کشائی کر سکتی ہے۔ رسے باطنیہ تو مجھے اپنی کتاب مستظہری کی تالیف کے سلسلہ میں ان کے مذہب کے مطالعہ کرنے کا اچھی خبر موصول ہوئی، میں نے دیکھا کہ ان کے عمائد کا دار و مدار امام وقت کی تعلیم پر ہے۔ لیکن امام وقت کا وجود اور اس کی صداقت خود محتاج دلیل ہے۔ ادبیہ دونوں حد درجہ مشتبہ

ہیں۔ اب صرف تصوف باقی رہ گیا۔ میں ہمد تن تصوف کی طرف متوجہ ہوا۔ تصوف علمی بھی ہے۔ اور عمل بھی ہے۔ میرے لئے علم کا معاملہ آسان تھا۔ میں نے ابوطالب کی کتب القلوب اور عبادت محاسن کی تصنیفات اور حضرت جنید شبلی و بایزید بسطامی وغیرہ کے ملفوظات پڑھے۔ اور علم کے راستے سے جو کچھ حاصل کیا جاتا تھا، وہ میں نے حاصل کر لیا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اصلی حقائق تک تعلیم کے ذریعہ سے نہیں، بلکہ ذوق و حال اور حالات کی تبدیلی سے پہنچا جاسکتا ہے۔ جو علوم میرا سراپہ تھے، خواہ دستری بوں یا عقلی، ان سے مجھے وجود باری، نبوت اور معادہ ایمان و اسخ حاصل ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی کسی دلیل محض سے نہیں، بلکہ ان اسباب و قرائن اور تجربوں کی بنا پر جن کی تفصیل مشکل ہے، پھر یہ ابھی طرت سے یہ واضح ہو چکا تھا، کہ سعادت اخروی کی صورت صرف یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے، اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جائے اور اس کی تہذیب ہے کہ دار فانی سے سب غیبت آخرت کی طرف میلان و کشش اور پوری یکسوئی کے توجہ الی اللہ کہہ کر یہ قلبی ملاقا دنیائے غایت جائے لیکن یہ جاہ و مال سے اعراض اور رزق و علاقہ سے ذرا کے بغیر ممکن نہیں میں نے اپنے حالات پر غور کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ میں سرتاپا علاقہ دنیوی میں غرق ہوں میرا سب سے افضل عمل تدریس و تعلیم کا معلوم ہوتا تھا، لیکن ٹیوٹلر سے معلوم ہوا، کہ میری تمام تر توجہ ان علوم پر ہے جو نہ تو ایمان اور نہ آخرت کے سلسلہ میں کچھ فائدہ پہنچانے والے ہیں، میں نے اپنی تدریس کی نیت کو دیکھا تو وہ بھی خالص لوجہ اللہ نہیں تھی، بلکہ اس کا باعث و محرک بن محض طلب ماہ و حصول شہرت تھا، تب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہلاکت کے مارے کھڑا ہو ہوں گا۔ میں نے اساتذہ و مال کی کوشش نہ کی، تو میرے لئے صنعت خیرہ ہے۔ میں ایک عرصہ تک اس سب کو چھوڑ دینے اور بندہ دے نکل جانے کا ارادہ کرتا رہا۔ لیکن اس کا فیصلہ نہ کر سکا، چھ مہینے اکی کشمکش میں گزر گئے، کہ کبھی تو دنیاوی خواہشات کشش کرتی اور کبھی ایمان کا سداوی پکارتا، کہ کون قریب ہے۔ تھوڑی عمر باقی ہے۔ طویل سفر درپیش ہے اور یہ سب علم و عمل محض ریاء و تخیلات ہیں، کبھی نفس کہتا ہے کہ یہ عارضی حالت ہے۔ اللہ نے کچھ جاہ و عزت دے رکھی ہے۔ چھوڑنے کے بعد اگر پھر واپس آنے کا خیال ہوا، تو اس کا دوبارہ حصول مشکل ہے، غرض اس نیت و عمل میں چھ مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ

اب معاملہ میں سے باہر ہو گیا۔ زبان بھی رک گئی، جیسے اس میں تالا پڑ گیا ہو، میں کوشش کرتا تھا کہ آنے جانے والوں کی خوشی کے لئے ایک ہی دن پڑھا دوں، لیکن زبان بالکل ساتھ نہیں دیتی تھی اور ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا، زبان کی بندش سے قلب میں ایک رنج و غم کی کیفیت پیدا ہوئی جس کے اثر سے قوتِ بائسمہ نے بالکل جواب دیدیا کھانے پینے کی خواہش بالکل باقی رہی، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی، کھانے کے ایک قطرہ کا معنم کرنا بھی میرے لئے دشوار ہو گیا، رفتہ رفتہ تمام توانائے جسمانی پر ضعف کا غلبہ ہوا، یہاں تک کہ اطلبائے علاج سے ہٹا اٹھا لیا، اور کہا کہ قلب پر کوئی اثر ہے اور اس سے مزاج متاثر ہو گیا ہے، جب تک قلب سے یہ اثر نہ جائے، اس وقت تک علاج کچھ سود مند نہیں جو میں نے دیکھا تو میں اس معاملہ میں بالکل بے بس ہوں، تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اضطرابی کیفیت کے ساتھ اس کے دعا کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جاہ و مال اور اہل و عیال کا چھوڑ دینا مجھے آسان معلوم ہونے لگا، میں نے مکہ کا قصد ظاہر کیا اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں شام کا سفر کروں گا، اور بڑے لطافت سے میں نے بغداد سے نکلنے کا سامان کیا، اہل عراق کو جب میرا قصد معلوم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف سے مجھے ملامت کرنی شروع کی، اس لئے کہ کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس ترک و انقطاع کا کوئی دینی سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ اُن کے خیال میں مجھے دین کا بلند ترین منصب حاصل تھا، ذلک مبلغ من العلم۔ پھر لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کیں، جو لوگ مرکزِ حکومت سے دور تھے، انہوں نے خیال کیا اس میں کچھ حکام کا اشارہ ہے، اور اُن کے ایسا سے یہ خدمت ترک کی جا رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کا حکومتی حلقوں سے تعلق تھا، وہ دیکھتے تھے کہ اہل حکومت کو کس قدر میرے قیام پر اصرار ہے۔ اور ان کی کیسی شدید خواہش ہے کہ میں اپنے کام میں مشغول رہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، کہ اسلام کی اس رونق اور علمی جہل پہل کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کہ یہ شخص سب چھوڑ چھاڑ کر جا رہا ہے، غرض میں نے بغداد کو الوداع کہی اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا، اس میں سے بقدر کفایت رکھ کر سب بانٹ دیا۔ بغداد سے میں شام آیا اور وہاں دو سال کے قریب رہا۔ وہاں میرا کام عزت و عظمت اور مجاہد کے سوا کچھ

نہ تھا، میں نے علم تصوف سے جو کچھ حاصل کیا تھا، اس کے مطابق نفس کے تزکیہ، اخلاق کی درستگی و تہذیب اور ذکر اللہ کے لئے اپنے قلب کو مصفا کرنے میں مشغول رہا۔ میں قنوت تکب و مشق کی جامع مسجد میں محکف رہا۔ سب کے مناسب پر چڑھ جاتا، اور تمام دن دروازہ بند رکھتے رہتا بیٹھا رہتا۔ و مشق سے میں بیت المقدس آیا، وہاں بھی روزانہ صفرہ کے اندر چلا جاتا اور دروازہ بند کر دیتا۔ سیدنا ابراہیمؑ کی زیارت کے بعد میری طبیعت میں بھی و زیارت کا شوق اور کرم و مدینہ منورہ کی برکات سے استفادہ کا خیال پیدا ہوا چنانچہ میں مجاز گیا۔ حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش اور بچوں کی دعاؤں نے مجھے وطن پہنچایا حالانکہ میں وطن کے نام سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ وہاں بھی میں نے تنہائی کا اہتمام رکھا اور قلب کی صفائی سے غافل نہیں ہوا، لیکن حوادث و طغیانات اہل و عیال کے افکار اور محاشی مزوہ میں طبیعت میں انتشار پیدا کرتی رہتی تھیں، اور مجھ اور سکون قلب مسلسل نہیں رہتا تھا۔ لیکن میں اس سے باز نہیں رہتا تھا اور دقتا و زمتا اس سے لذت یاب ہوتا رہتا تھا۔ دس برس اسی حالت میں گزرتے، ان تنہائیوں میں مجھے جو انگشتا ناست ہوئے اور جو کچھ مجھے حاصل ہوا اسکی تفصیل اور اس کا استقصاء تو ممکن نہیں، لیکن ناظرین کے نفع کے لئے اتنا مزود کہوں گا کہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ صوفیاء ہی اللہ کے راستے کے سالک ہیں۔ ان کی سیرت بہترین سیرت ان کا طریق سب سے زیادہ مستقیم اور آج کے اخلاق سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور صحیح ہیں اگر عقلاء کی عقل حکما کی حکمت اور شریعت کے رمز شناسوں کا علم مل کر بھی ان کی سیرت و اخلاق سے بہتر لانا چاہے، تو ممکن نہیں ان کے تمام ظاہری و باطنی عبادت و مسکنات شکوۃ خیزت سے محفوظ ہیں۔ اور تہذیب سے بطور کامل روئے زمین پر کوئی فرد نہیں جس سے دشمنی حاصل کی جائے۔

کتابیں ہی کتابیں

۱۵/- روپے
۲/۵۰

امام اعظم اور علم الحدیث
حیات الابرار (عربی)

۳۰/- روپے
۲/-

نصاب الترمذی
مرقاۃ المفاتیح
تفسیر

علامہ ترمذی پر قسم کی دینی و علمی کتابوں کے لئے

ادارہ معارف اسلامیہ - مبارک پورہ سیالکوٹ

عقیدہ آخرت

جلید حقیقات کی روشنی میں

اخلاق اور کائناتی تقاضے

اب اخلاقی تقاضے کو لیجئے۔ اس حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے حالات شدید طور پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی ایک آخرت ہو۔ اس کے بغیر مادی تادمخ بالکل سب سے معنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایک فطری احساس ہے کہ ہم غیر ابدی، ظلم اور انصاف میں تیز کرتے ہیں۔ انسان کے سوا کسی بھی مخلوق کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ مگر انسان ہی کی دنیا وہ دنیا ہے، جہاں اس اور اس کو سب سے زیادہ پامال کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے اہل کفر و پر ظلم کرتا ہے، وہ اس کو رشتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے اور طرح طرح سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حالانکہ جانوروں تک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی نوع کے ساتھ سفاکی نہیں کرتے۔ بھیڑیے اور شیر اپنی نوع کے لئے بھیڑیے اور شیر نہیں ہیں۔ مگر انسان خود انسان کیلئے بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ بیشک انسانی تاریخ میں جی شناسی کی چنگاریاں بھی ملتی ہیں اور وہ بہت قابل قدر ہیں۔ مگر اس کا بڑا حصہ جی تنفی کی دوا دہستہ میرا ہوا ہے۔

کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا ضمیر جو کچھ چاہتا ہے، دنیا کے واقعی حالات اس کے خلاف ہیں۔ یہاں میں چند اقوال نقل کروں گا:

والیئر :- انسانی تاریخ محض جرائم اور مصائب کی ایک تصویر ہے۔

ہربٹ اسپنسر :- تاریخ محض بے قاعدہ گپ ہے۔

ہولڈین :- تاریخ تمام کی تمام لائیں تھکے کا نام ہے۔

اڈورڈ گیلن :- انسانیت کی تاریخ ہر اٹھ، حماقت اور بد قسمتی کے رجسٹر سے کچھ ہی زیادہ ہے۔
 بیگل :- پبلک اور حکومت نے تاریخ کے مطالعہ سے جو واحد چیز سیکھی ہے۔ وہ صرف
 یہ کہ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔

WESTERN CIVILIZATION BY EDWARD MCNALL BURNS P 81

کیا انسانیت کا یہ عظیم الشان ڈرامہ اسی لئے کھیلا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک ہونا تک کہانی
 وجود میں لا کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ ہماری نظرت جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ انسان کے اندر عدل
 انصاف کا احساس تقاضا کرتا ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا آنا ضروری
 ہے، جب حق اور ناحق لگ ہو۔ ظالم کو اس کے ظلم کا اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ ملے۔ یہ
 ایک ایسی طلب ہے جس کو اسی طرح تاریخ سے الگ نہیں کیا جاسکتا جس طرح اسے انسان سے الگ
 نہیں کیا جاسکتا۔

نظرت اور واقعہ کا یہ تضاد بتاتا ہے، کہ اس غلام کو لازماً پر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، اور
 جو کچھ ہونا چاہیے، دونوں کا فرق ثابت کرتا ہے، کہ ابھی زندگی کے غہرہ کا کوئی اور اسٹیج باقی ہے۔ یہ
 غلام پکار رہا ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جب دنیا کی تکمیل ہو، مجھ حیرت ہے کہ لوگ ہارڈی
 کے فلسفہ پر ایمان لا کر دنیا کو ظلم اور بے رحمی کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں۔ مگر یہی ظالمانہ صورت حال انہیں اس
 یقین کی طرف نہیں سے جاتی کہ جو کچھ آج موجود نہیں ہے، مگر مقل جس کا تقاضا کرتی ہے، اسے کل وقوع میں
 آنا چاہیے۔

قیامت نہ ہو تو ان شیاطین کا سر کون توڑے۔ یہ فقرہ اکثر ایک دردناک آہ کیساتھ
 اس وقت میری زبان سے نکل جاتا ہے۔ جب میں اخبار پڑھتا ہوں،، اخبار گریا دنیا کے روزانہ حالات کی
 ایک تصویر ہے۔ مگر اخبار میں دنیا کے حالات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ وہ اغوا اور قتل کی خبریں
 دیتے ہیں، چوری اور الزام تراشی کی داستانیں سناتے ہیں۔ سیاسی تجارت اور تاجرانہ سیاست کے
 جھوٹے پردے پگنڈے ہمارے دماغوں میں بھرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں حکمران نے اپنے ہمت
 کمزوروں کو دبایا، فلاں قوم نے قومی مفاد کے لئے فلاں علاقے پر قبضہ کر لیا۔ خبریں اخبار، ورڈش اور
 سلطان کی حیا ریلوں کی داستانوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور مستقبل قریب میں ہندوستان میں ہر سنے
 والے حادثات خاص طور پر پہل پور، کلکتہ، بمبئی پور اور راولپنڈی کی قتل و غارتگری کے بعد تو ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی قابل قیاس یا ناقابل قیاس بدترین برائی کو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے ایک قوم

رکھتا ہے، خواہ وہ ماتحت ہو یا افسر، اندھیرے میں چلنا یا جانے میں۔ ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے خدا کے یہاں جانا ہے۔ اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے لازماً باز پرس کرے گا۔ مذہبی عقیدے کی اسی اہمیت کی بنا پر ترجموں صدی کے آخر کے ایک نامور بیچ میٹرویل (MATHEW WALDO) نے کہا ہے،

”یہ کہنا کہ مذہب ایک فریب ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو پابندیوں کو منسوخ کرنا ہے جس

سے سماجی نظم کو برقرار رکھا جاتا ہے۔“ RELIGION WITHOUT DEVOTION, P. 115

نظریہ آخرت کا یہ پہلو کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بہت سے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، جو اس بات کو بطور ایک حقیقت واقعہ نہیں مانتے کہ کوئی فیصلہ کا دن آئے والا ہے، وہ بھی تاریخ کے تجربے کی بنا پر یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو قابو میں رکھ سکتی ہو اور ہر حال میں اس کو عدل و انصاف کی مدد پر قائم رہنے کے لئے مجبور کر سکے، مشہور جرمن فلسفی کانٹ نے خدا کے تصور کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے، کہ اس کی موجودگی کا کوئی تسلیم نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک نظری معقولیت تو یقیناً مذہب کے حق میں نہیں ہے۔ مگر اخلاقی پہلو سے مذہب کی عملی معقولیت (PRACTICAL REASON) کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ ڈیوڈ ہام (DAVID HUME) کسی مابعد الطبیعی حقیقت کو نہیں مانتا۔ مگر اس کے نزدیک،

”خدا، اور دوسری زندگی کے تصور کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اخلاقیات

کے لئے مفروضے (POSTULATES OF THE MORAL FEELING) کا کام دیتے ہیں اس کے

زادیک صرف اسی کے ذریعہ سے بہتر اخلاق کی نشا پیداکر سکتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم ہوجائے

تو حسن عمل کے لئے کوئی محرک باقی نہیں رہتا۔ اور اس طرح سماجی نظم کا برقرار رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔“

HISTORY OF PHILOSOPHY BY WIMDELBAND, P. 496

جو لوگ آخرت کو ایک فرضی تصور سمجھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہئے کہ آخرت اگر فرضی ہے تو ہمارے

سے اس قدر مفرد ہی کیوں ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہم بھی متمدن نہیں کوئی سماجی نظام بنا ہی نہیں

سکتے۔ انسانی دہن سے اس تصور کو نکالنے کے بعد کہ وہ سماجی و مذہبی انتظام ہوجاتی ہے۔ کیا کوئی

فرضی چیز زندگی کے لئے اس قدر اہم ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی مثال پائی جاتی ہے کہ

ایک چیز حقیقت میں موجود نہ ہو مگر اس کے باوجود اس قدر عقیدتی بن جائے کہ زندگی سے اس کا کوئی تعلق

نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ زندگی سے اتنی متعلق نظر آئے۔ زندگی کی عین منصفانہ تسلیم کے لئے آخرت

کے تصور کا اس قدر ضروری ہونا خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخرت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے بلکہ اگرچہ یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ تصور آخرت کے حق میں استدلال کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس نظریے کو عیار ٹری ٹسٹ کے معیار پر صحیح ثابت کر رہا ہے۔

اب ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں کہ ”کائناتی تقاضا“ کہتا ہوں۔ اس کے پہلے میں نے کائنات میں خدا کے وجود پر بحث کی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عین علمی اور عقل مطالعہ ہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کائنات کا ایک خدا مانیں۔ اب اگر اس دنیا کا کوئی خدا ہے تو یقیناً ہندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر ہونا چاہئے یہ کب ظاہر ہوگا۔ جہاں تک موجودہ دنیا کا معاملہ ہے، یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آج یہ تعلق ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ آج جو شخص خدا کا منکر ہے، اور کھلے عام یہ اعلان کرتا ہے کہ ”میں خدا سے نہیں ڈرتا۔“ اس کو ایڈری اور حکومت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے برعکس جو خدا کے بننے خدا کا کام کرنے کے لئے اٹھتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو دقت کا اقتدار غیر قانونی قرار دے دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”ہمارا راکٹ چاند تک گیا اور راستہ میں اس کو کہیں خدا نہیں ملا۔“ ان کے نظریات کو پھیلانے کے لئے بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں اور پورے پورے ملکوں کے ذرائع و وسائل ان کی خدمت کے لئے وقف ہیں۔ اور جو لوگ خدا اور مذہب کی بات پہل کر رہے ہیں۔ ان کو تمام ماہرین اور علماء وقت رجعت پسند اور ماضی کے اندھیرے میں بھٹکنے والا کہہ کر رد کرتے ہیں۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ انقلابات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سوج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ مگر خدا کی فدائی کا کہیں تکرار نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو ہمیں آخرت کو بھی ماننا پڑے گا۔ کیونکہ خدا اور بندوں کا تعلق ظاہر ہونے کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔

ڈارون اس دنیا کا ایک حلقہ creation تسلیم کرتا ہے۔ مگر اس نے زندگی کی جو تشریح کی ہے، اس کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان کوڑا تعلق ثابت نہیں ہوتا اور کائنات کے کسی ایسے انجام کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ جہاں یہ تعلق ظاہر ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈارون اپنے حیاتیاتی نقطہ نظر کے اس نٹلا کو کیسے پڑکیستہ گا۔ مگر میری عقل کہ یہ بات نہایت عجیب موصوم ہوتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا قیہ ہوگا۔ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور بندوں کے مقابلے میں اس کی تمام کاندیشیت ہے، وہ کبھی سامنے نہ آئے۔ اتنی بڑی کائنات سے پیدا ہو کر ختم ہو جائے۔ اور یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کے وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور جس نے اسے بنایا تھا وہ کس قسم کی صفات رکھنے والی ہوتی تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائے گا تو دل پکارا اسٹے گا کہ بیشک آخرت آنے والی ہے۔ ہمارے آپ کو بائبل آتی ہوئی نظر آست گی۔ آپ دیکھیں گے کہ نافر کے پیٹ میں جس طرح اس کا گل باہر آنے کے لئے جیاب ہوا اسی طرح وہ کائنات کے اندر بوجھل ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ کسی بھی صبح و شام وہ انسانوں کے اوپر پھٹ پڑے :

یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مَرِضًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي
لَا يُجِیْلُهَا إِلَیَّ قَدْ أَهْوَتْ قُلْتُ
فَنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَیِّنَةُ
یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت کہو اس
کا علم تو صرف خدا کو ہے۔ وہی اپنے وقت پر
اس کو نفاہر کرے گا وہ زمین و آسمان میں بڑھیں
برہی ہے۔ وہ بائبل، پانک تم پر پڑے گی۔

(اعراف ۱۰۷)

ترتیب : حضرت مولانا محمد علی صاحب مدنی کا ذخیرہ دارالعلوم الشہابیہ ریسالکوٹ
عزائمات ۲۸۸ — صفحات ۸۷۰ — سائز ۲۰ x ۲۹
کاند سفید اعلیٰ — طباعت بہترین — گرد پوش دیدہ زیب
قیمت پندرہ روپے

★ امام ابو حنیفہ کی محدثانہ شخصیت کا تجزیہ ★

- ★ اصول و قوانین کی تدوین اور حدیث کی تاریخ میں آپ کا مقام
- ★ حدیث میں آپ کے اساتذہ و ادر تلامذہ کی داستان
- ★ حدیث میں آپ کا تالیفی کارنامہ و اس کا تمدنی پس منظر
- ★ محدثین و فقہاء و مذہبیں کیلئے روایت و حدیث کا نظم
- ★ زمانہ طلب علم سے لیکر امام اعظم بننے تک کی کہانی
- ★ علم و روح و تعویذ میں آپ کی استدلالی شخصیت
- ★ ایک عظیم جہد کی محدثانہ نفسیات کا اظہار
- ★ محدثین سے آپ کا علمی رشتہ۔

یہ اور اس کے دوسرے مسائل پر کم و بیش تین سو کتابوں کی مدد سے محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے

شائع کنندہ : ناظم اعلیٰ انجمن دارالعلوم الشہابیہ جسٹریٹ شاہراہ رنگپورہ شہر ریسالکوٹ

مسئلہ توسل پر ایک نظر

شرعی نصوص اور مسلک دیوبند کی روشنی میں

اس مسئلہ پر علامہ اکابر علماء و محدثین و فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ دعا میں توسل بالاعمال صالحہ درست ہے جس کے استدلال میں صحیحین کی وہ روایت شاہد ہے، جس میں تین آدمیوں کا ذکر ہے، جو کسی پہاڑی غار کے اندر پھنس گئے تھے اور اعمال صالحہ کا توسل کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور اس مصیبت سے رانی حاصل کی۔ یہ ترمذی علیہ امر ہے، اب اس میں بعض حضرات کا اختلاف ہے کہ توسل کسی کی ذات کے ساتھ درست ہے یا نہیں، لیکن مجدد علماء اور محدثین و فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں چنانچہ کوئی شخص اگر اپنی دعا میں یوں کہے کہ اے نبی بروجہت یا بوسیہ یا بطفیل یا بوجاہت یا بصدقہ یا بحق یا ببرکت یا بجاء فلان میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ تو اس طرح دعا کرنے میں کوئی خرابی نہیں یہ جائز اور مباح ہے۔ اصل اصول تو دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنے والا اللہ کی مدد و تائید سے اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر دعا مانگے جیسا کہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کے ساتھ مروی ہے یہ درود شریف کا پڑھنا بھی ایک قسم کا توسل ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا توسل کرتا ہے جیسا کہ حضرت روحانا مافوتیؑ نے اپنے مناجاتی تقیید میں فرمایا ہے۔

بِذاتِ پاکِ خردگان، بِسَمِیٰ جَتِی است از وقایعِ بندہا و پستی سمت

یا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء پاک کا واسطہ پیش کرے تو یہ بھی بلا شک و شبہ درست

ہے یہ سب ترحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِدَعَائِکَ وَ بِحُفَّتِکَ وَ بِاَسْمَائِکَ وَ بِحُفَّتِکَ وَ بِجَلَالِکَ وَ بِرُحْمَتِکَ اَلْاَکْبَرِ اَلْاَعْلٰی۔ یا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا

میں یہ بات کھلائی اللہ سرور حمزہ بالقرآن العظیم کہ اسے اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن عظیم کی برکت سے
سعدی کا یہ شعر زبان زد خلایق ہے جو دعا میں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے ۔

انہی جتنی نسل عالمہ کہ برتول ایماں کہم قائمہ

اسے اللہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد کے حق اور طفیل سے میرا قائمہ ایمان پر ہر ایک دوسرا شعر
جس میں سعدی فرماتے ہیں ۔

بحققت کہ چشم ز باطل بدو نہ بنورت کہ فردا بنارم مسوز

اسے خداوند کریم میں تجھ کو تیرے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری آنکھ کو باطل کی طرف سے بند کر دے
اور میں تجھ سے تیرے نزدیک واسطہ سے اتھا کر تا ہوں کل قیامت کو مجھے آگ سے نہ جلانا اسی طرح
ابن ماجہ شریف کی وہ روایت جس میں بشارتی لفظ ہے (کہ اسے اللہ میرے اس چلنے کے حق اور وسیلہ
سے میرے اس کام کو پیدا کر دے) کا ذکر بھی ہے اس کے جواز میں تو کوئی کلام ہی نہیں اسی طرح بعض دعوات
میں آیا ہے : اسئلک بحق السائلین فان للسائل علیل حقاً ۔ (کہ میں تجھ سے سائلین کے
حق کے واسطہ سے دعا کر تا ہوں کیونکہ سائلین کا بھی تجھ پر حق ہے) اس میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے
اب ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ چند دلائل اس بارہ میں قرآن و حدیث سے اور بزرگان دین کے اقوال
سے ذکر کریں تاکہ مسئلہ کی حقیقت ابھی طرف واضح ہو جائے :

- ۱۔ مکان حقا علینا نصر المومنین (موم آیت) دہے تفسیر اس کثیرۃ
- تحت قولہ تعالیٰ مکان حقا علینا
- نصر المومنین ردی بن ابی حاتم
- حدثنا ابن فضال حدثنا موسیٰ بن
- اعین من لیث عن شخص
- بن حوشب عن ام الدرداء عن
- ابن الدرداء قال سمعت رسول
- اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
- ما من امر مسلم یرد عن عرض
- انہ ان کان حقا علی اللہ ان یرد عندنا یرد عنہم یوم القیامۃ ثم تلا هذه الآیۃ مکان
- حقا الآیۃ ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق ہے ہم پر ایمان والوں
کو اور حضرت کرنا تفسیر ابن کثیر نے اس آیت
کے تحت ابن ابی حاتم کے حوالہ سے حضرت
الدرداء کی روایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے
ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا آپ فرماتے تھے کہ جو مسلم اپنے مسلم
بھائی کی عورت و ناموس کی طرف سے دفاع کریگا
تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت واسطے دن اس
سے جہنم کی آگ کو بنا دے پھر آپ نے یہ
آیت تلاوت فرمائی ۔

انہ ان کان حقا علی اللہ ان یرد عندنا یرد عنہم یوم القیامۃ ثم تلا هذه الآیۃ مکان
حقا الآیۃ ۔

در فی النظری ص ۵۵۵ تحت هذه الآية
بعد ذلک الروایة ، أخرجه الترمذی
وحسنه وأخرجه صحاح ابن راهویہ
والطبرانی و غیرهما من حدیث اسماء
بنہ یزید

اور تفسیر منہری میں اسی آیت کے تحت اس روایت
کو نقل کرنے کے بعد حضرت تاحن ثناء اللہ صاحب
فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی
کتاب میں بیان کیا ہے اور اس کی سند کی تین
کی ہے یزید اسکو امام اسحاق بن راہویہ اور طبرانی

در ان کے ملازمہ دوسرے حدیثیں نے بھی حضرت اسماء بنت یزید کی روایت سے بیان کیا ہے
ع ۵۰ قال کنت ردف النبی صلی اللہ
علیہ وسلم علی حجر یسیر معنی ربینہ
الا متوجہا الرجل فقال یا معاذ من
تدری ما حق اللہ علی عبادہ و ما حق
العباد علی اللہ قلت اللہ و رسولہ اعلم
قال فان حق اللہ علی العباد ان یعبدہ
ولا یشرکوا به شیئا و حق العباد علی اللہ
ان لا یعذبہ من لا یشرب به شیئا
فقلت یا رسول اللہ اذ لا الشرب الخ
قال لا تبشرهم فیتکلموا

حضرت معاذؓ روایت فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردف تھا ایک گھوڑے
پر آپ کے درمیان درمیرے درمیان صرف پالان
کے پچھلے حصہ کا حامل تھا یعنی میں بالکل آپ کے
قریب تھا آپ نے فرمایا معاذ جاسکتے ہو اللہ تعالیٰ
کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ
تعالیٰ پر معاذ کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول
ہی بہتر ماست ہیں چہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ
بندہ اسکی عبادت کریں اور اس کے ساتھ

کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں تو
اللہ تعالیٰ جیسی خدائیں معاف کرے کہ کہ ضرور کہیں لوگوں کو اسکی بشارت نہ سنا دوں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اسکی بشارت سنا دو گے تو وہ کام کرنے سے رک
جائیں گے اور اسی پر مجروح ہو جائیں گے

حدیث ثواب قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من عبد اللہ
یسئل ادا حقہ و ادا حقہ ثلاث
مراتین ما اللہ ربہ و الاسلام دینہ
و یحج (صلی اللہ علیہ وسلم) ما یأ
سئل حجة منک تعنی

حضرت ترمذی سے روایت ہے کہ حصہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ صبح
اور شام تین مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے کہ میں اللہ
تعالیٰ کو رہنما کر دوں اسلام کو دین اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانوں۔ یعنی ہر روز تو

الاکان حقا علی اللہ ان سیر صبیہ
ہویم اختیاستہ ہے
اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ، یہی شخص کو قیامت میں
من یعنی کر دے۔

۴۔ سورہ تہٰہ من جبلت اس رسول اللہ ﷺ
علیہ وسلم قائم من صام رمضان۔ و
من صام رمضان ورجع الیہ لا یدرہ اذکر
الزکوٰۃ ام لا الاکان حقا علی اللہ ان
یخیر الہ او ھا جری سبیر اللہ او یکت
یا عہد حق و لا سہ الحدیث ہے
حضرت معاذ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے
رکھے اور نماز پڑھی اور صیت اللہ کا جی کیا۔۔
(۔ رت معاذ فرماتے ہیں کہ) مجھے یاد نہیں کہ
معتد سے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں تو مدت حد
پر حق ہے کہ اس بندہ کو بخش دے پس ہے وہ
نہ کی زدہ میں ہجرت کرے یا اسی زمین میں خبر رہے جہاں پیدا ہوا ہے۔

۵۔ اس سے حالش قال کان احوال علی
عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فکان احد ھما یا قی بنی صلی اللہ علیہ
وسلم والآخر یحترق فتنکا المحترق
اخاھ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال بعدلث تریق مہ ہے
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ معاذ صلی اللہ
علیہ وسلم کے رہنے میں وہ جانی تھے۔ ایک
معتد کی خدمت قدس میں حاضر ہوا بتا تھا،
اور دوسرا جانی پیش کرتا تھا پناہ میں پیش کرتے
واسے نے سچے جانی کا تکلیف دے صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تجھے کیا خبر تھ یہ تجھے اسکی برکت سے روزی ملتی تھی۔

۶۔ قال ابوہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ
عندہ وسلم قال ابھون و صحتکم
فما ترزقونہ او تصرونہ بصعائکم
اگر میری رہنا مٹوے تو کمزوروں کی سعادتیں خور سکیں گی میری رہنا اس دنیا میں ایک سہولت
اور ہی ملتی ہے یہ تمہاری دنیا کی جاتی ہے معینوں کے ذیل

۷۔ ابوہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ
عندہ وسلم قال ابھون و صحتکم
فما ترزقونہ او تصرونہ بصعائکم
حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
فرماتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو صحت و عافیت
دے دو گے تو تمہاری دنیا کی جاتی ہے معینوں کے ذیل

۸۔ ابوہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ
عندہ وسلم قال ابھون و صحتکم
فما ترزقونہ او تصرونہ بصعائکم
حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
فرماتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو صحت و عافیت
دے دو گے تو تمہاری دنیا کی جاتی ہے معینوں کے ذیل

حسن صحیح عزیبہ والنسائی واللفظہ
وابن ماجہ وابن خزيمة في صحيحه
والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري
ومسلم وليس عند الترمذي ثم
صلى ركعتين انما قال فاصروا ان
يترونا فيحسن الرضوخ ثم يبدعو
بذل الدعاء منذ كبر بخوة ودوا
في الدعوات ورواه الطبراني
وذكر في اوله قصة وهو ان رجلا
كان يختلف الى عثمان بن عفان
في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت اليه
ولا ينظر في حاجة فلقى عثمان بن
حنيفة فشكا ذلك اليه فقال له
عثمان بن حنيفة انت الميخانة
فتوضأ ثم اتيت المسجد فقلت فيه
ركعتين ثم قلت اللهم اني امثلت
واتوجه اليك نبيا محمد صلى الله
عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد اني
اتوجه بك الى ربك فيقضى حاجتي
وتذكر حاجتي ورحمتي ارحم
معدك فانطلق الرجل فصنع ما
قال ثم اتى الى باب عثمان فجاہ

مترجم کرتا ہوں جو رحمت واسمے نبی ہیں اسے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مترجم کرتا ہوں اپنے
رب کی طرف تاکہ وہ میری آنکھوں کی بینائی کھول
دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
میرے حق میں قبول فرما اور میرے حق میں ان کو
شفیع بنادے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس رہا
اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی بینائی فرمادی۔
اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت
کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح عربیہ
ہے۔ اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ
لفظ نسائی ہی کے ہیں اور ابن ماجہ نے بھی اس
کو روایت کیا ہے۔ وہ ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح
میں روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی روایت کیا
ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور بخاری
اور مسلم کی مشرط پر ہے۔ البتہ امام ترمذی نے
جو روایت بیان کی ہے اس میں دو رکعت پڑھنے
کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ وہ
ابھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا مانگے اس
حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں
بیان کیا ہے اور اس حدیث کو طبرانی نے بھی
روایت کیا ہے اور اسکی ابتداء میں ایک واقعہ

اس روایت کو طبرانی نے اپنی تبیم صغیر میں بیان کیا ہے اور انیر سبکی نے شفاء السقام میں بیان کیا ہے
طبرانی نے اسکو بحکم کیریں میں روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف کے ترجمہ (حالات) میں اور یہ طبرانی کے جرح
میں ہے۔ ۱۲ - تواتر۔

ابو اسبہ حتی احد دہیہ، فادخلہ علی عثمان بن عفان، فاحملہ معہ علی طست قال ما حاجتک مذکرہ، حۃ ففتناہا ۱۔ ثم قال ما ذکرمتہ حۃ، تک حتی هذا الساعۃ فقال ما کانتہ تک من حاجۃ فاستأثم ان الرجل خرج من عنده فلقی عثمان بن حنیف فقال لہ حرک اللہ خیر ما کاد ینظر فی حاجتی ولا یلتفت اوی حتی کلمتہ فقال عثمان بن حنیف واللہ ما کلمتہ فکمن شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا، اعلیٰ وزیر فتکالیہ ذہابہ بصرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادنہ ببرئقال یا رسول اللہ انہ لیس فی قاضی فتنہ شوق علی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الیضاۃ فتوحناً ثم صلی لکعتین ثم اعدہ بحدۃ الدعوات فقال عثمان بن حنیف واللہ ما اضرنا واطال بالحدیث حتی دخلہ علی الرجل کائنہ لیکن لہ صرف قال الطیالی بعد ذکر حدیثہ والحدیث صحیح

بیان کیا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی مقدم کے لئے حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں مختلف درجات مانا تھا لیکن حضرت عثمان اسکی طرف استقامت نہیں فرماتے تھے اور اسکی حاجت کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور اس بارہ میں شکریہ (کہ حضرت عثمان تیری حاجت کی طرف توجہ نہیں دیتے) حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص سے کہا کہ وہ رات کی جگہ پر جا کر دینا کر دو پھر صبح میں جا کر دو کہتے تھے غار پر عود اور پھر طرح دعا کرو۔ اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کرتا ہوں جو رحمت واسعہ نبی ہیں۔ اسے عود (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کو اپنے سب کی طرف توجہ کرتے ہوں (سفارتی غائبانہ) کہ تیری حاجت پوری کر دی جائے۔ اللہ اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کر دے پھر میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ حضرت عثمان کے پاس جاؤں چنانچہ اس شخص نے حضرت

امام الترمذی و الترمذی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو خبر فی سندہ میں اپنی معجم صغیر میں اور معجم میں کئی سندیں کہ یہ حدیث کیسا ہے اور آخر میں کہتے ہیں اس حدیث کو شعبہ نے ابی جعفر علی (جب کانام مشیر بن یزید ہے اور وہ ثقفی ہے) سے روایت کیا ہے اور پھر اس روایت کو حضرت شعبہ سے صرف عثمان بن عمر بن قاس نے ہی روایت کیا ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ اور کتب اندری کے حاشیہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکیا صاحب نے نقل کیا ہے کہ ترمذی حدیث صحیحہ الحاکم و اقروہ علی الحدیث یعنی اس حدیث کا امام زکیا صاحب نے تصحیح کی ہے اور امام زکیا صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سو آئی

ہی نہ تھا اگر یا اپنے سامنے معجزہ کو رکھ کر ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں کیونکہ معجزہ کا عقیدہ ہے۔ وجوبہ
اصح علی اللہ یعنی جو چیز بندہ کے لئے اصلح ہو وہ اللہ پر واجب ہے۔ اس اعتقاد کی تردید کے لئے
صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا یہ بات دلیل سے بالکل واضح ہے۔ لیکن وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے اختیار
اور فضل سے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کی تردید نہیں اور احادیث و آیات میں اسی حق کا ذکر ہے (حق الفضل
و لکرم لاحق الوجوب) دعائیں اسی حق کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ صاحب ہدایہ نے اس سے قبل یہ لکھا
ہے کہ :

قال (صاحب جامع الصغير) دیکوہ یعنی مکروہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے اپنی

ان يقول المولى في دعائه استلث دعائیں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے

معقد العز من عرشك عرش کے مقام عزت کے واسطے سے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو دو طرح پڑھا گیا ہے۔ معقد اور معقد یہ ثانی بلاشبہ مکروہ ہے۔
کیونکہ یہ تصور کے مشتق ہے۔ (اب اللہ تعالیٰ کو تعوذ علی العرش کے وصف سے مرصوف کرنا بالکل فظ
ہے۔ اور یہ تو قرعہ جسد کا ذریعہ ہے جو باطل ہے) اور اگر یہ معقد ہو تو یہ اس لئے مکروہ ہے کہ یہ
ترہم ہے اس بات کا کہ عزت کا تعلق عرش کے ساتھ ہے۔ (اس سے یہ دہم ہو گا کہ یہ عزت بھی حادث
ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق محدث کے ساتھ ہوتا یعنی عرش کے ساتھ حالانکہ عزت تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ
ہے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ مرصوف تھا اور رہے گا۔) اور عرش محدث ہے اور اللہ تعالیٰ بجمع صفات
قدیم ہے۔ لیکن امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے کہ ایسا اپنی دعائیں کہنے سے کوئی حرج نہیں اور یہی مسلک
فقہ ابو اللیثؒ نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ (جیسا کہ بیہقی نے
دعوات کبیر میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے) کہ معوذ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں فرماتے تھے
”اللهم انی استلث بمعقد العز من عرشك ومستوی الرحمة من کتابك وما سمک الاعظم
وحدث الاعلى وکلمتک التامه“ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے۔ اور احتیاط اس سے رک
جانے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ صاحب ہدایہ اور اس قسم کے دوسرے فقہاء کرام کے سامنے باطل فرستے
شائبہ وہ معجزہ کا عقیدہ ہے۔ اس کی تردید منظور ہے نہ کہ مطلقاً عدم جواز ورنہ ان مذکورہ العقیدہ
احادیث کا کچھ معنی نہیں بن سکے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد ہے

ومن دعب الدعاء تقديم الدعاء على الله اور دعا کے آداب میں یہ ہے کہ دعا مانگنے

والتوسل سے اللہ بیستجا ہے“ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توسل کرے تاکہ دعاء و حاجت پور ہو۔ (اردو دینی توسل کی
ایک حدت ہے۔)

حضرت مولانا حسین علیؒ فرماتے ہیں کہ :

”قادر جلیلہ صلاً میں ہے وسیلہ پکڑنا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ دعا کے بعد
وفات کے بعض صحابہ اور تابعین اور امام احمد وغیرہ سے منقول ہے اس کا معنی ہے
اسئلک نبیہ محمد اے اسئلک یا یحییٰ بہ و بحیثیتہ (یعنی میں تیرے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم پر ایمان اور محبت کے طفیل سے سوال کرتا ہوں) مثلاً میں ہے التوسل
بالایمان و بطریقہ اہل الایمان یعنی ایمان اور رعایت کے ساتھ توسل کرنا تو
اصل ایمان ہے۔“

حضرت خواجہ محمد عثمانؒ فرماتے ہیں کہ :

و باید مرید را کہ توسل کند بحق تعالیٰ مشایخ
گرام خود و یک وقت از روز و شب
اولی بعد از تہجد است و اگر دو وقت
کند اولی تراست و عریضش، بیکہ بخواند
فاتحہ را و اخلاص را سہ بار باز گوید الہی
برسان ثواب آنچہ خواہد ہم روح مقدس
سید المرسلین و طبع آمدنیں سید۔ کو میں اللہ علیہ وسلم
و بار دہان علیہم السلام، بیار و سرسلین و کائنات

اور مرید کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے
مشایخ گرام کیساتھ شب و روز میں ایک دن وسیلہ
کرے اور بہتر وقت تہجد کے بعد ہے اگر دو وقت
کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ
فاتحہ ایک بار پڑھے اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھے
اور پھر کہے کہ اہنی ترکچہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کا
ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح القدس پہنچاؤ

۱۔ حجۃ اللہ العامۃ ص ۲۳۲ ۲۔ البیان فی تفسیر القرآن ص ۶

۳۔ اس کے واسطیہ پر حضرت مولانا حسین علیؒ فرماتے ہیں کہ

حضرت قبیلہ مافرودہ بعد از ہر نماز فرض
دعا ہے اذ حق تعالیٰ بواسطہ حضرت قدس
سزا ہم بخواند۔

ہمارے قبلہ مرشد صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر
نماز فرض کے بعد دعا اللہ تعالیٰ سے کرے
برسطہ حضرت مستذبح

و مقربین و صحابہ و تابعین و اولیاء و صالحین اور تمام انبیاء و مرسلین کی درجہ اور ملائکہ و
 خصوصاً حضرات نقشبندیہ احمدیہ قدس اللہ مقربین اور صحابہ اور تابعین اولیاء اور صالحین
 اسرار ہم دہ بعد ازاں بگورید۔ خصوصاً حضرات نقشبندیہ احمدیہ کے درجہ کو۔

اللہ پھر اس کے بعد یوں کہے ،

اللہی جبرمت شفیع الذین۔ الخ۔

اللہی جبرمت غوث ادان قطبہ زمان حضرت شاہ ابوسعید احمدیؒ۔

اللہی جبرمت غوث ادان محبوب رحمان حافظ قرآن وسیلتنا الی اللہ العزیز حضرت شاہ
 احمد سعیدؒ۔

اللہی جبرمت حاجی الحرمین الشریفین مقبول رب المشرقین والغربین وسیلتنا الی اللہ العزیز حضرت
 حاجی و درمت محمد قندھاریؒ۔

اللہی جبرمت حضرت خواجہ مشکل کشا سید الاولیاء و سند الاتقیاء ذبذبة الفقہاء راس العلماء
 رئیس الفضلاء شیخ المحدثین قبلۃ السالکین امام العارفین برحمان العرفۃ شمس الحقیقۃ فرید العصر
 و جید الزمان حاجی الحرمین الشریفین منظر فیض الرحمن پیر و ستگیر حضرت مولانا محمد عثمان رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ۔ ۱

یاد رہے کہ مجدد فرائد عثمانی جس کو حضرت خواجہ محمد عثمانؒ کے خلیفہ مبارک حضرت مولانا سید محمد اکبر علی شاہ
 صاحب دہلوی حنفی نقشبندی مجددی نے مرتب کیا ہے۔ اس میں طوفانات ، مکتوبات ، معمرات ،
 عبارات ، کرامات ، خلفاء کے حالات اور دیگر مسائل تصوف کا بیان ہے۔ اس کا تعارف جامع نے
 ان الفاظ سے کرایا ہے کہ :

”ایں رسالہ است در احوال جناب خواجہ مشکل کشا سید الاولیاء و سند الاتقیاء ذبذبة الفقہاء
 راس العلماء رئیس الفضلاء شیخ المحدثین قبلۃ السالکین امام العارفین برحمان العرفۃ شمس الحقیقۃ
 فرید العصر و جید الزمان حاجی الحرمین الشریفین منظر فیض الرحمن پیر و ستگیر حضرت مولانا محمد عثمان صاحب
 قلبی و مدی و حامی دہلی فداء“

و فرائد عثمانی کی تصحیح حضرت مولانا حسین علیؒ نے کی ہے اور جا بجا اس پر حواشی بھی تحریر فرمائے ہیں۔ اللہ

آخر میں صداقت نامہ بھی لکھا ہے ، ان الفاظ کے ساتھ ۔ — حمد و صلوة کے بعد :

اما بعد فيقول العفيف المحقق المدعو
بالحسين علي افق طاعت هذا الكتاب
من اوله الى آخره باسم سيدي و مولاي
حضرت سيدي محمد سراج الدين
لا اله الا الله عليه فاعنه فنعنا
تعالى بهذا الكتاب والنا طهرين
الآخرين آمين يا رب العالمين .

کہتا ہے بندہ فقیر جسکو حسین علی کے نام سے
پکارا جاتا ہے کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ
اول سے آخر تک اپنے آقا اور مرشد حضرت
خواجہ محمد سراج الدین سے مکمل کیا ہے ان
کے فیوضات ہم پر ہمیشہ فائز رہے اللہ تعالیٰ
اس کتاب سے ہم کو فائدہ پہنچائے ۔ اور دوسرے
ناظرین کو بھی آمین یا رب العالمین ۔

اسی فائدہ عثمانی میں ہے کہ :

فرمودہ (طبیعہ) اکثر تنازعات دین و دنیا
از حسب جاہ و ریاست اند کہ صادق و مصدق
فرمودہ حسب دنیا اس کل خطیہ چنانچہ تنازعات
"لا مذ حیاں" و اہل و جماعت و رہاب ادا
ادبیا و کرام و دینہ بیچکس از اہل اسلام قاضی
نیست کہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء اللہ
استقلالاً لا منار و تافع اند مگر مستند بسبب
مستند و انکار ایشان بعض خالی از عناد نیست
چرا کہ در بہ کار عارۃ اللہ جاری ست کہ
سبب بسبب باشد ۔

حضرت خواجہ محمد عثمان نے فرمایا کہ اکثر دین و دنیا
کے تنازعات اور جھگڑے حسب جاہ اور ریاست
کی طلب کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں کیونکہ صادق و
مصدق (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ
دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل اور بڑ ہے ۔
جیسا لا مذ حیاں اور اہل سنت کے تنازعات
ادبیا و کرام کی ادا کے متعلق ہیں وہ نہ اہل اسلام
میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا کہ اولیاء کرام
کو استقلالاً لا تافع اور منار کہتا ہو مگر میں تو بعض
سبب میں اعدان (لا مذ حیاں) کا انکار بعض

عدا کی وجہ سے ہے کیونکہ عارۃ اللہ جاری ست کہ
تمام کاموں میں سبب سبب کے ساتھ وابستہ
ہوتا ہے ۔

حضرت شاہ عبدالعزیز نے مسئلہ استدعا پر روشنی ڈالی ہے ۔ چنانچہ فتاویٰ عزیزی سے ہم نقل کتے ہیں ۔
سوال ہے — انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام شہید و عظام اور صلحاء عالی مقام سے
ان کی دعا سے کہ بعد اس طرح استدعا کرنا کہ اے فلاں حق تعالیٰ سے مرے لئے آپ حاجت
طلب کریں اور میرے لئے سفارش کریں اور میرے لئے دعا کریں کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ؟
جواب ہے — اموات سے استدعا و خواہ قبور کے نزدیک ہوں یا غائبانہ بلاشبہ بدعت

ہے۔ درحقیقہ اور تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس قسم کی بدعات میں سے ہے۔ آیا بدعتِ سیئہ ہے یا بدعتِ حسنہ۔ وہ نیز حکم بھی مختلف ہوتا ہے، استدلال کے طرق کے مختلف ہونے سے اگر استدلال اس طریق پر ہو جس طرح سوال میں مذکور ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں شرک نہیں ہوتا یہ اس طرح ہی سے بنی حُرمتِ صلوات سے دعا، اور التجا کیلئے ان کی زندگی میں استدلال کی جاتی ہے۔ اگر دوسری طرح ہوگی تو رکاعِ کم بھی اسی کے موافق جہاں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں حاجتِ بزرگی کے لئے اس طرح وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان بن عفیفؓ سے روایت ہے کہ ایک تاجینا شخص آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور اس نے کہا کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے۔ ”سند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں آپ نے حکم دیا کہ دُعا کر دو اور پھر یہ دعا مانگو ”اللهم انی استندک واتوجه الیک“ اے

نیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اور استدلال کی صورت یہی ہے کہ محتاج انسان اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی بندہ کو کہہ دیا کہ عافیت کے توسل سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب و برگزیدہ ہوتا ہے اور محتاج یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا! اے اللہ کے ولی میرے لئے سفارش کر اور اللہ تعالیٰ سے میرے لئے مطلوب کو طلب کر تاکہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا کرے بندہ تو وہ میان میں صرف وسیلہ ہی ہے قائد اور معتمد اس مسئلہ پر دروکار ہی ہے اور اس میں کسی قسم کا مشابہہ شرک بھی نہیں جیسا کہ (توسل کے) شکر نے دہم کیا ہے اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ توسل اور طلب دعا صلوات اور دوستان خدا سے حالتِ حیات میں کرتا ہے اور یہ بالاتفاق جائز ہے تو یہ توسل بعد از وفات کیسے ناجائز ہو گا کیونکہ احوالِ کالین میں عین حیات اور بعد از حیات کچھ فرق نہیں سوائے اس کے کہ کمال کی طرف ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ شرح مشکوٰۃ میں ہے اور شرح حدود میں سید مرتضیٰ نے مفصل ذکر کیا ہے اور احادیث و روایات متعدد طرق سے بیان کی ہیں۔

یاد رہے کہ ”بدعتِ حسنہ“ ان علماء حق کی اصطلاح میں وہی ہوتی ہے جو سنت کے مخالف نہ ہو جیسا کہ حضرت مجددِ اہلِ حق نے فرمایا ہے کہ ہر بدعتِ صلاحیت ہے۔ اور اسکی تفریق درست نہیں اور جبکہ علماء بدعتِ حسنہ کہتے ہیں وہ سنت کی قسم ہی ہوتی ہے۔ جیسے صلوٰۃ تراویح پر حضرت عمرؓ نے نعتِ ابدعہ پڑھ کر اعلان فرمایا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ ناہم۔ ہر سوائے

سے فتاویٰ عزیزی ص ۹۹ سے ایضاً ص ۱۰۰

حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید صراط مستقیم میں فرماتے ہیں: "نادرہ ۴ — منہجہ صوفی شکار مشرکین کی بدعات میں سے جو کہ خواص و عوام اہل زمانہ میں عموماً اودھ ٹک بندوستان میں خصوصاً شہرت یافتہ ہیں۔ اودھ بچھنے مقبولان حق بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ بے مرشد کی تعظیم میں اس درجہ کا افراط کہ اس کے خدا ہونے یا نبی ہونے کا اعتقاد ظاہر ہو پس ضروری بات ہے کہ اس معاملہ کی حد اعتدال کو سمجھ لینا چاہیے۔ جس کا بیان یہ ہے کہ :

مرشد بلاریب وسیلہ راہ خدا ہے تعالیٰ است مرشد بلاشبہ راہ خدا کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ
 وارے اللہ تعالیٰ یا ایہا الدین آمنوا بقول اللہ سے فرمایا ہے کہ اے ایمان دارو! اللہ سے ڈرو
 واسئلوا اللہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ اور اسکی ثواب پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو
 بعدکم تصحیص (نمائندہ) اور اسکے رستہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اس آیت میں فلاح کے لئے چار چیزیں مقرر فرمائی ہیں ایک ایمان دوسری تقویٰ تیسری طلب وسیلہ اور
 چوتھی چیز اللہ کی راہ میں جہاد اہل سلوک اس آیت کے سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور مرشد کو وسیلہ
 جانتے ہیں۔ اس لئے مرشد کی تلاش حقیقی فلاح اور یقینی کامیابی کے لئے مجاہدہ سے پہلے ضروری ہے اور
 سنتہ اللہ بھی اسی طرح جاری ہے۔ لہذا مرشد کے بغیر کامیابی بہت نادرہ ہے۔ پس مرشد ایسا پکڑیں کہ وہ
 کسی طرح بھی شریعت کے خلاف نہ ہو اور صراط مستقیم یعنی قرآن و حدیث پر راسخ الفہم ہو وسیلے شخص
 کو اپنا مرشد اور نادی شہرائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ مرید ہر حال میں مرشد کے اتباع کو منظور خاطر رکھے، بلکہ
 مطلق پیشوا و شریعہ شریف کو جانے اور ہالہ حالہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع
 ہو۔ اور جس چیز کا بھی شرع شریف کے مطابق حکم دے اس کا اتباع کرے اور دین و جان کے ساتھ اس
 کو قبول کرے اور شریعت کے مات امرو مرشد کے حکم سے لازم جانے اور جو کچھ شریعت کے خلاف
 ہے تو ہرگز اس کا اتباع نہ کرے بلکہ اس کو رد کر دے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "طاعتہ لحدوتہ
 فی معصیۃ الخلق" یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہرگز نہ کرنی چاہئے اور مرشد کی
 محبت بھی بایں طور ہونی چاہئے کہ اپنے مال و جان کو مرشد کی رضا اور اس کے آرام کی خاطر صرف کرے اور
 دنیا کی کسی چیز کو اس کی رضا سے زیادہ عزیز نہ جانے کیونکہ جو فائدہ مرشد سے حاصل ہوگا وہ دنیا کے تمام
 منافع سے ہزاروں درجہ بہتر ہے لیکن مرشد کی محبت اس طرح ممنوع ہوگی کہ اللہ و رسول کی نافرمانی کو مرشد
 کی محبت کے سامنے گوارا کرے کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے دوبار سے دود کرنے کا موجب ہے تمام
 قسم کی محبتیں اور حقوق کی اصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور حق ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کے حق کے سامنے

کسی اور کی محبت اور حق کو خیال میں لانا اللہ تعالیٰ سے محبوب اور اس کی عنایتوں سے محروم ہونا ہے۔ اگر پیر کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد طالب حق کو اس پیر میں کوئی منکر کام معلوم ہو جائے تو اس کو نصیحت کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہئے اور اگر وہ باز نہ آئے اور اس برے کام کو نہ چھوڑے تو اگر وہ کام مناد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے بیعت توڑ دے اور اگر وہ کام مناد عقیدہ کی قسم سے نہ ہو تو بیعت نہ توڑے لیکن ایسے مرشد کو آزمائش میں مبتلا خیال کرے اور اس کام میں اس کی پیروی کرنا حرام جان کر اس ابتلا سے اسکی نجات کسے ظاہری اور باطنی کوشش کرتا رہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا سید احمد گنگوہیؒ کے منظوم شجرہ طریقت جو سلاسل طیبہ میں مدج ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے بھی مناجات مقبول میں ان کو مدج کیا ہے۔ حضرت نانوتویؒ کا شجرہ منظوم تو کافی طویل ہے بطور نمونہ کے ہم چند اشعار اس کے نقل کرتے ہیں تاکہ مسند توسل پر روشنی پڑ سکے۔

رئیس و پیشوائے مقتدایاں
دل خاص مسدوق منظم
کو بہر عالم است امداد اللہ

بحق مقتدائے عشق بازاں
امام راست بازاں شیخ عالم
شجرہ والا گھر امداد اللہ

آخر میں فرماتے ہیں کہ :

جد گاہست شیع الذہنین است
بحق برتر عالم محمد
بحال قاسم بے چارہ جگر

ہاں کو رحمت ملعالمین سست
بحق سرور عالم محمد
بچشم مطہر اسے حکم تو برسر
اس شجرہ کا ابتدائی شعر اس طرح ہے :

تو میدان د خد ہستی گراہم

ابھی عرق دریائے گستاہم
حضرت مولانا گنگوہیؒ کا شجرہ منظوم :

وہ مرا صادق یقین از بہر جانشائے غنی
عبد باری عبدادی عسند دین کی دلی
ہم نظام الدین جلال و عبد قدس و احمدی
شمس دین ترک و علاؤ الدین فرید چو دینی
ہم بوردو و ابو یوسف محمد احمدی
ہم حذیفہ و ابن ابیہم ہم فضیل مرشدی
سید انورین غفرہ العالمین بشری نبی
بہر ذات خود شفا ہم وہ زامراض دلی

شیدی شیخی رشید احمد امام وقت فریش
بہر داد و بخور و حضرت عبدالرحیم
ہم محمدی و محبت اللہ و شاہ ابو سعید
ہم محمد یوسف و ہم عسب حق شیخ جلال
قطب دین و ہم معین الدین عثمان و شریف
براستحق و ہم بہشتاد و صبیحہ نامور
عبدواحد ہم حسن بصری علی فخر دین
پاک کن قلب سرائے از خیال غیر غریب

یہ پہلا شعر حضرت مولانا شاہ اشرف علیؒ نے اضافہ فرمایا ہے باقی اشعار حضرت گنگوہیؒ کے ہیں۔ سوانح

دل کی روشنی کی وجہ سے دلیل کی ضرورت نہیں۔ (شیخ نجم الدین کبریٰ)

خدا کی معرفت کی سو دلائل؟ (امام رازی)

امام رازیؒ کی مالی و دولت کے ساتھ جاہ و اعزاز میں بھی اس قدر ترقی ہوئی کہ وہ جہاں جاتے تھے امیر و عزیز سب ان کی ملاقات و زیارت کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ ہرات میں تشریف لے گئے، اور وہاں کے تمام علماء، صلحاء، اہل علم و سلاطین ان کی ملاقات کو آنے تو امام صاحب نے ایک دن دیانت کیا کہ کوئی شخص ایسا بھی باقی رہ گیا ہے جو ہماری ملاقات کر نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا کہ صرف ایک صالح شخص جو اپنے زاویہ میں گوشہ نشین ہے باقی رہ گیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ایک واجب التحکم شخص اور مسلمانوں کا امام ہوں۔ پھر اس نے میری ملاقات کیوں نہیں کی۔ لوگوں نے اس مرد صالح سے امام صاحب کی یہ بات کہی، لیکن اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اور دونوں میں مخالفت ہو گئی۔ اس کے بعد شہر کے لوگوں نے ایک دعوت دی اور دونوں نے دعوت کو قبول کیا۔ اور ایک باغ میں جمع ہوئے، اب امام صاحب نے ملاقات نہ کرنے کی وجہ دیانت کی تو اس مرد صالح نے کہا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں۔ نہ میری ملاقات سے کوئی شرف حاصل ہو سکتا ہے، نہ میری ملاقات نہ کرنے سے کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ جواب تو اہل ادب یعنی صوفیہ کا ہے۔ اب مجھ سے حقیقت حال بیان کرو۔ اس مرد صالح نے کہا کہ کس بنا پر آپ کی ملاقات واجب ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں مسلمانوں کا امام اور واجب التحکم شخص ہوں۔ اس مرد صالح نے کہا کہ آپ کا سایہ فخر علم ہے، لیکن خدا کی معرفت اس العلوم ہے۔ پھر آپ نے خدا کو کیونکر پہچانا؟

امام صاحب نے فرمایا "سو دلیلوں سے" اس مرد صالح نے کہا کہ دلیل کی ضرورت تو شک کے ذائل کرنے کیلئے ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے میرے دل میں ایسی روشنی دلا دی ہے کہ اسکی وجہ سے میرے دل میں شک کا گزیر ہی نہیں ہو سکتا کہ مجھ کو دلیل کی ضرورت ہو۔

امام صاحب کے دل پر اس کلام نے اثر کیا اور اسی مجلس میں اس مرد صالح کے ہاتھ پر توبہ کی اور غور و نشین ہو گئے اور ہر کاتب تصرف حاصل کیں، یاد ہی کا بیان ہے کہ یہ مرد صالح شیخ نجم الدین کبریٰؒ تھے۔

جلس احیاء
قارئین کے خطوط

ڈاکٹر کٹر دیہی ترقیاتی اکیڈمی کی وضاحت | اس ماہ کے ماہنامہ "الحق" کے شمارے میں مولانا قاضی عبدالکریم صاحب
کا مضمون نظر سے گذرا۔ غالباً اس مضمون کا استدلال ایک غلط فہمی پر مبنی ہے جس عبارت پر اس مضمون میں تنقید کی گئی
ہے وہ مشہور اخبار سے ماخوذ ہے۔ اصل عبارت جو خطبہ مہمانت میں چھپ کر آئی ہے۔ (جبکہ ایک نقل لغت خانہ)
وہ مندرجہ ذیل ہے :

"بالآخر امیر معاویہؓ کے زمانہ میں معاہدہ عمرانی، اسلام کی پابندی سے پہلا فریق آزاد ہو گیا۔"
اس سے صاف ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ کی طرف ذاتی طور پر اشارہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی خدا خواستہ ان پر اہرام ترکی
کی گئی ہے۔ بلکہ صرف ایک تاریخی وعدہ کی نشاندہی مقصود تھی۔ علاوہ ازیں، استدلال کا واضح ثبوت اس جعبہ کی گلی
چند سطروں میں ملتا ہے :

"اب اگر ہم اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس معاہدہ عمرانی کو
پھر سے نافذ کیا جائے اور وعدہ خلافت فریق کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے :

اور آخر میں خلاصہ بحث یہ تھا :

"اس وقت لوگوں میں جو بھوک اور غربت کا پھل ہے۔ اس نے علماء و ائمہ کو بھی تنہا فاقہ میں مبتلا
کر دیا ہے اور میرے اندازے میں یہ طبقہ اشد تکلیف میں زندگی گزار رہا ہے :

"میں نے اپنی آنکھوں سے اس طبقہ کی غربت اور ذلّت کو دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں
کہ یہ طبقہ خصوصیت کے مفلسی کا شکار ہے اس لئے کہ پوری قوم غربت اور بیماری کے
عذاب میں گرفتار ہے :

"میری تجویز ہے کہ علماء و گورنری فنی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں اور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ

لوگوں کی مادی ترقی کے لئے ہمیں کوشش کریں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف علماء کی اپنی حالت بہتر ہو جائے گی۔ بلکہ عوام الناس بھی عزت کی نعمت سے نہات حاصل کر لیں گے۔
میرا مقصد علماء و ائمہ دین کی خدمت کرنا ہے نہ کہ اسلامی تاریخ یا شعائر میں کوئی رشتہ افلاذی کرنا۔ (نعوذ باللہ۔)
(خیر اندیش۔ محمد مسعود۔ سی۔ ایس۔ ہلی)

کمال ازم | مسائل حاضرہ پہ اپنی کابینہ کے وزراء اور سول حکام کو خطاب کرتے ہوئے صدر ایوب نے اسلام کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، وہ نہ صرف انوسنک ہیں، بلکہ انہیں صاف طرد پند کمال ازم کا لفظ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جبکہ پاکستان اپنے اہم اندرونی و بیرونی مسائل میں الجھا ہوا ہے اور سرکاری نقادوں سے یکجہتی و اتحاد کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں سرکاری حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے مذہبی تشریح و مذہبی اصول کی بحثیں پھیر کر ذہنوں میں انتشار اور جذبات میں اشتعال پیدا کرنا ہنگامی اور ایمر جنسی حالات کا کرنا ناگزیر تقاضا ہے۔ اسلام کے نام پر غلط سیاسی مقاصد کا حصول بلاشبہ ایک نہایت مذہم حرکت ہے جسے علماء اسلام نے کبھی اختیار نہیں کیا، لیکن سیاست کے ازم کی تو میں مذہب کو مٹانے کی کوشش اس سے بھی زیادہ مذہم ہے جو آجکل جاری ہے۔ اسلامی اصول اور اسلامی احکام کی تشریح و توضیح میں راستے عام یا حکام کی طرف سے کوئی دخل نہیں ہے۔ ماہرین علوم شریعت کا قول قول فیصل ہے، اور ان کی رائے آخری رائے ہے۔ اگر ملک کے اقتصاد و مالی مسائل میں سابق وزیر نواز محمد شعیب صدارتی کابینہ کو تباہی دینے والے اور جہارت سے دیر کر سکتے ہیں، تو کیا امام ابو حنیفہؒ انہی جیسے معتد ماہرین علوم اسلامیہ کی مذہبی تشریح اس زمانے کے حکام اور تجدد پسندوں کو دیر نہیں کر سکتی۔ پھر کل نقطہ نظر سے اصل مسئلہ پاکستان میں مذاہب اور فرقوں کی مذہبی آزادی کا ہے کہ وہ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق مذہب پر عمل کریں، نہ کہ اصلاح مذاہب کا۔ اگر اصلاح مذاہب مقصود ہے تو پھر ملک بھر کی اکثریت واسعہ دین ہی کا کیا قصور ہے کہ اس کو بدی کر ماننے کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے بلکہ پاکستان میں تمام مذاہب اور تمام فرقوں کے مسلک کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ ۔ ۔ ۔ حیرت کا مقام ہے کہ جس ملک میں خالص عقلی و فکری مسائل میں ہم بدگمانے و بیچنے کا حق نہیں ہے۔ اس ملک میں مذہبی تشریح جہد و ملت اور عام معاشرہ کی رائے سے کی جائے یہ بدترین قسم کی انارکی ہے جو تجدد کے نام سے پیدا کی جا رہی ہے۔
(روزانہ انتظام الحق صغریٰ)

ادارہ تحقیقات اسلامیہ | آپ کے مجلہ میں مولانا محمد رفیع صاحب کا ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا نام اور اس کے بچے حد پسند یا پیش نظر شمار میں تیسری سطح نشان ہوئی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس معنوں کی تمام اقتضا پڑھوں، مذکورہ ادارہ تحقیقات جس طرز فکر سے اسلامی عقائد اور اسلامی افکار کی تشریح و تبلیغ کر رہا ہے، یقیناً قابل تردید اور راسخ حقیقہ علامہ کھٹک باعث عبرت ہے۔
(سید احتشام بن حسن انشیرت، دفن اسلٹ سٹڈیز مسلم یونیورسٹی علی گڑھ لکھنا)

مشرق پاکستان کے احباب | میرے خیال میں الحق کا چرچا مشرقی پاکستان میں بہت کم ہے میری انتہائی خواہش ہے کہ اس جیسا دعوت حق کا علمبردار علمی اور تحقیقی مضامین پر مشتمل رسالہ سے خطہ محروم نہ رہے۔ اس کے جامعہ کے طلباء اور مجلس اساتذہ میں اس کا خوب چرچا کیا۔ مجلس اساتذہ نے الحق کی خدمات کو بہت سراہا اور مسرت ظاہر کی۔ مدیر جامعہ حضرت شیخ نواز صاحب نے حق فریادی نے جامعہ کی جمیۃ علماء کو خریدار بننے کا مشورہ دیا۔

(مولانا عبدالکیم سلیمی، استاد جامعہ قرآنیہ ناباغ، ڈھاکہ)

ادارہ الحق رونما ہو کر کے نقصان رسائی اور ترقی کا ہر غرض شکر ہے اور اگرچہ
مشرق پاکستان کے بعض کارکن اہل علم سے الحق کی اس خدمت اور نظارت کو لانے کا اہل
گناہ ہے۔۔۔۔۔ (ادارہ)

اجازت | رسالہ الحق پیامِ حق کا نچہ کے تبادلہ میں مجھ پر برابر رسولی بردار ہے جو بفضلِ اہم با مستحق ہے ہماری تہا ہے کہ الحق کے بہت سے مضامین ہر یہاں کے لئے مفید معلوم ہوں پیامِ حق اسکی استاعت کئے لئے مجاز بنایا جائے۔

(شیخ پندرہ روزہ پیامِ حق کا نمبر اڈیا)

ادارہ الحق کے حوالہ سے ایسے مضامین کی استاعت کا مجھ پر اجازت دینا چاہیے۔

(۱۹۷۰ء)

دعا ہے صحت | اہل ہی کی طبیعت ہے وہ غریب ہے کینر کا زندہ سارے سے ملحق اور گلے تلک آگیا ہے ہر وقت رنج میں نہیں ہوتی ہے دعا غیر سے یاد فرمادیں

(سید زہیر شاہ قیصر دین دار العلوم دیوبند)

کاؤن حق سے عزت کثرت حضور خدا اور رسالتِ محمدی کی دلیل ہے کہ
صحت و عافیت نامہ کیلئے دعا کا ذکر اسے ہے۔۔۔۔۔ (۱۹۷۰ء)

جبری بندش | سب سے بڑا سبب سے جبری تعطل کا شکار ہے جس دن سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ خدمتِ دین اور اعلا کلمۃ اللہ کے اس ذریعہ کو باقی رکھے، اور میں اخلاص سے ساتھ سماعت حق کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ مالک ملک کے حضور میں دعا کرنا ہے اور آپ سے بھی اسی کی استدعا ہے۔

(مولانا عبدالحکیم اشرف ٹائپر)

ادارہ الحق تمام تارکین کو اس دعا میں شریک کرتا ہے۔ خداوند کریم! ابتداء اور اتمام
کے ان گھڑیوں کو، استقامت و عزیمت کیساتھ ہم دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دعوتِ حق و
اعلا کلمۃ اللہ کی توفیق دے۔ ہر دعا جو تیرے حرمِ شریف سے
فرج ہو، یہ کھڑی ہو سکی جتنا اور کبھی
اس دعا کو ہم سب کو دے دے گا اور کبھی

خطبہ جمعہ | حضرت مہتمم صاحب دامت برکاتہم کا خطبہ جمعہ اگر بااستقامت آتا رہے تو نہایت مفید رہے گا اور اس سے خطباء و حضرات کو بہت ہی فائدہ پہنچے گا جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی کوششوں سے اسے کو شاں رہیں گے۔
وہ اللہ اعلم۔
(مولانا محمد شعیب لاہور)

انتہاء اللہ حق الربیع خطبہ جمعہ میں کرنے کی سعی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔
کہ مریخ و اشاعت میں جمعہ لینے کا جو خطافراد سے آئیں۔ (امارہ)

اکبر دی گریٹ کمانڈر اسلام | الحق کا پرچہ نور افراستے دیدہ و دل ہوا (اکبر دی گریٹ کمانڈر اسلام) پر آپ نے کافی شافی لکھا۔ حق تعالیٰ جزائے خیر دیں کہنا چاہئے کہ میرے منہ سے بات پھینکی۔ فجزاکم اللہ احسن المجزاء و ایدکم بخالص الطافہ۔ ہر سکے تو اس معنوں کی دو قسمیں کر دیکھئے۔ دوسرے حصہ میں حضرت مجدد صاحب کی تنقیدیں اور اصلاح احوال کی کوششیں ذکر کیجئے۔ (محمد یوسف ماسد کائن حیدر نیات کراچی)
● آپ کے ادارے یوں تو ماشاء اللہ ہر شمارے میں بہت مفید اور جاندار ہوتے ہیں۔ مگر خاص طور سے اس شمارے کا ادارہ بہت پڑ مغز ہے۔ پڑھ کر آپ کے منہ دل سے دعائیں نکلیں۔
(محمد تقی عثمانی مدیر ابلاغ کراچی)

● آپ کے ادارے پر صمیم قلب سے دلی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ آپ نے نہایت اور مزدوری مستند پر ہر وقت قلم اٹھایا ہے۔ بار بار پڑھا اور حسن ترتیب پر پیش کش کر اٹھا۔ اللہ اعالمین الحق کو قوم و ملت کیلئے ہدایت کا مینار بنا کر اسے لوگوں کے دلوں میں جذبہ حق کا دھند پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ (قاسمی نعلیان مہرنی)
● اس رتبہ کا نقش آغاز خاص طور پر وقتی منزلت کو باحسن و جبرہ پر رکھ دیا ہے۔ بڑھک اللہ و بارک اللہ۔
(غلام محمد بلی لکھنؤ کراچی)

اعلان | انٹرنیشنل تبلیغی مشن انگلستان کے ناظم جناب راؤ شمشیر علی خان صاحب آجکل پاکستان آتے ہوئے ہیں۔ ملنے والے مشائخین حسب ذیل پتہ پر ۲۰ جون تک ملاقات کر سکتے ہیں۔ راؤ شمشیر علی خان حال وارو۔ احمد نگر، تحصیل وزیر آباد۔

مدرسہ تجوید القرآن | بڑوں کی مسجد حق نواز خان میں بچوں کو قرآن شریف حفظ و تاخود اور علم تجوید کی تعلیم کے لئے مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ مدرسہ طلباء کی مزدوریت کا کفیل ہوگا۔ اصحاب رشادت سے تعاون کی امید ہے۔
(قادی حضرت گل مسجد حق نواز خان۔ بنوں شہر)

تعارف و تبصرہ

ماہنامہ البلاغ سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ، مرتب مولانا محمد تقی عثمانی۔ سالانہ چندہ چھ روپے۔ غیر مالک ایکسپونڈ ناشر دارالعلوم کراچی ۱۹۱۱

البلاغ دارالعلوم کراچی کا علمی، دینی، اصلاحی اور دعوتی ماہنامہ ہے، جو پچھلے ماہ محرم الحرام سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں پوری آب و تاب اور صوری و معنوی رعنائیوں سے منصفہ مصافت پر جلوہ گر ہوا ہے۔ اب تک اس کے دو شمارے نکلے ہیں۔ مضامین علمی اور اس سے زیادہ دعوتی و اصلاحی رنگ رکھتے ہیں۔ عالم اسلام کے احوال و وقائع اور معلومات جدیدہ پر بھی کافی مواد موجود ہے۔ حضرت مفتی اعظم مدظلہ کی فقہانہ اور حکیمانہ تفسیر، محارف القرآن اور دیگر افادات البلاغ کا طغرائے امتیاز ہیں۔ ہمارے اس خاص دینی اور علمی مصافت کا جو خلاہ پایا جاتا تھا بجا ائمہ یہ خلاہ بھی دوچار مدارس عربیہ کے واقع اور سنجیدہ شہری مجلات سے پر ہونا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ دو ایک سال قبل علماء پر آواز سے کہتے تھے کہ یہ میدان قلم و قسط اس کے نہیں ہیں۔ مگر آج وہی خیرہ چشم ان دوچار رسائل کی روشنی سے حیران و مالاں ہیں۔ اور دہائی پہ دہائی سے رہے ہیں کہ علماء حق کی حقانی ضربوں سے نہیں بچایا جائے۔ مگر الحمد للہ کہ بقول ایک دوست کے "اب زلزلہ و زلزلہ کا یہ سلسلہ کراچی سے پشاور تک قائم ہو چکا ہے واللہ المتوفی"۔ درحقیقت آج مصافت و اشاعت کا محاذ علماء حق کے لئے کسی کم توجہ کا مستحق نہیں۔ بلاشبہ یہ شہری مجلات بمنزلہ "شعور اسلام" اور ان کی ترویج و اشاعت باطنی سبیل اللہ کے برابر ہے اور بقول حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ — امروز آں روزست کہ عمل قلیل را با جبر سے طیل باقتضائے نام قبول می فرمائید این جہاد قدری کہ امروز شما میسر شده است جہاد اکبر است — دایں جہاد گفتن را بہ از جہاد کشتن دانید — امید ہے کہ براورد محرم مولانا محمد تقی عثمانی بی اس کے پاکیزہ علمی و ادبی ذوق اور شوق و دلور سے البلاغ فریضہ البلاغ حق میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کر سکے گا۔ دعوت و اصلاح کا طریق احسن بہر حال حکمت و موعظہ کا طریق ہے مگر اس راہ حق میں جو رکاوٹیں اور کانٹے علمی و دینی قوتوں کی شکل میں مائل ہوں، ایک داعی کے لئے اسکی پیچ کنی بھی ناگزیر ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ البلاغ پوری سختی سے (سنجیدگی اور متانت اور جذبہ غیر خواہی کو نباتے ہوئے بھی) باطل کے علمی اور تحقیقی آرائش میں پیش پیش ہوگا۔ غلو و محبت سے بھرپور جذبات سے ہم اپنے رفیق طریق البلاغ کا غیر مقدم کرتے ہیں اور اس کی عذرا اللہ مقبولیت کے متمنی ہیں۔

ایک اہم علمی تقریر

(عربی مع ترجمہ)

محدث مصر مولانا اندرشاہ کشمیری . صفحات ۴۰

ناشر مدرسہ اشاعت العلوم جامع مسجد لائل پور

مصر کے مشہور ناقد اور بصیر عالم و مصنف علامہ سید رشید رضا

مرحوم ۱۳۳۰ء میں ہندوستان کے ایک سفر کے دوران عالم اسلام کی مایہ ناز درسگاہ دارالعلوم دیوبند

تشریف لائے ان کے اعزاز میں جو استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی اس میں علامہ سید اندرشاہ کشمیری

نے عربی میں ایک بلند پایہ عالمانہ تقریر فرمائی۔ اس مجلس میں علامہ رشید رضا کے علاوہ اس وقت کے

صدر المحدثین شیخ العالم مولانا محمود حسن صاحب اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور بے شمار علماء بھی

موجود تھے۔ فی البدیہہ مگر یہ فصیح و بلیغ تقریر اساتذہ دیوبند کی فقاہت، ذہن ثاقب، تبحر علمی، رسوخ فی العلم،

فہم سلیم، اور تطبیق روایات اور توسط اعتدال کا ایک یادگار نمونہ تھی جس سے بجا طور پر معزز مہمان اور حاضرین

متاثر ہوئے۔ علوم حدیث کے اشتغال و انہماک کے یہی نمونے تھے جس کی وجہ سے بعد میں علامہ رشید رضا

مرحوم کو افتخار کراپڑا کہ دولامناۃ اخواننا علماء المحدث بعلوم الحدیث فی هذا العصر نقضنی علیہا

بالسوال۔ مقدمہ مفتاح کنز السنۃ ص ۷ (اگر ہمارے بھائی ہندوستانی علماء کا اتنا انہماک اس نامہ میں علوم الحدیث سے

نہ ہوتا تو (خدا خواستہ) اس علم کے زوال کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔) مدرسہ اشاعت العلوم لائل پور نے نہ صرف

عربی تقریر شائع فرما کر اہل علم پر احسان کیا بلکہ مولانا مفتی سیاح الدین صاحب نے اس کا سلیس ترجمہ کر کے

عربی نہ جاننے والوں کو بھی اس سے استفادہ کا موقع عطا فرمایا۔ امید ہے اہل علم اور احادیث پڑھنے اور

پڑھانے والے اس سے استفادہ کریں گے۔ کتابت و طباعت دیدہ زیب ہے۔ مگر اس چھوٹے سے

کتابچہ میں پچاس ساٹھ غلطیاں پایا جانا قابل افسوس ہے مگر صحت نامہ سے اسکی تلافی کی گئی ہے مگر اس

ہنگامہ آفریں دور میں یہ غلط نامے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اتنی غلطیوں کے ہوتے ہوئے تو کتاب کی

دوبارہ طباعت مناسب تھی۔

مولانا فضل احمد عارف صفحات ۱۷۶۔ قیمت دو روپے۔

سیرت بابزید

ناشر شنگ میل پبلیکیشنز۔ لاہور

اس کتاب میں مشہور زمانہ عارف و زاہد بزرگ حضرت بابزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی پاکیزہ زندگی

ریاضات و عبادات اور ان کے عارفانہ افکار و سوچ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ باب دوم میں معاصر مشائخ و

تلامذہ اور حضرت کے ستر شہداء و معتقدین اور سلاسل رشد و ہدایت کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔ ایسے بزرگوں

کی زندگیاں پوری امت کے لئے مینار ہدایت ہوتی ہیں۔ فاضل مصنف مولانا فضل احمد عارف سنہ

(جن کا تصوف محبوب و موعود ہے) حضرت بایزیدؒ کی سیرت مرتب کر کے اہم خدمت سرانجام دی ہے۔ سوانح نگاری کرتے ہوئے تحقیق و بصیرت کا دامن بھی نہیں چھوٹا۔ ایسے اکابر اولیاء اللہ کے سوانحی خطوط اسلام کے تصوف خاصہ کا معیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے "سندانِ عشق" کے ساتھ "جامِ شریعت" کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تصوف جو درحقیقت نام ہی ہے شریعت و اتباعِ سنت کا افسوس کہ ظاہر میں اور سلی اذان کی کچھ نہیں یا پھر جابل متصوفین کی غلط کاریوں نے لوگوں کی نگاہ میں اسے اسلام کا حریف بنا دیا۔ بایزید بسطامی کی زندگی اسلام کے تصوف خاصہ، تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سید علیؒ، بھیرہ کی روایت سے حضرت بایزیدؒ کا یہ قول کتنا جامع ہے کہ "ولی وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور صبر و تحمل کے ساتھ خدا کے اوامر و نواہی کی تکمیل کرے"۔ اسی طرح حضرت بایزیدؒ کا یہ ارشاد بھی آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ کسی شخص کو ہوا میں بھی اڑتے دیکھو تب ہی اسے ولی سمجھئے گا ورنہ نہ کھانا جب تک اوامر و نواہی کی تعمیل شریعت کی ادائیگی اور اس کے حدود قائم رکھنے میں اسے آزمانہ ہو۔

خاندانی منصوبہ بندی

شائع کردہ اسلامی محاذ ڈیرہ اسماعیل خان۔ قیمت ہر پیفٹ چھپا۔ اسلامی محاذ کے ان تبلیغی پیفٹوں میں خاندانی منصوبہ بندی کے اخلاقی، شرعی، اور سیاسی خطرات پر مشاہیر کے اقوال اور بعض اخبارات و رسائل کے منبر پر حقائق و اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔ اس وقت جو درد ورقہ پیفٹ ہمارے سامنے ہیں ان کے نام یہ ہیں: خاندانی منصوبہ بندی، اہل یورپ کی نظر میں، خاندانی منصوبہ بندی سے صحت کی تباہی۔ خاندانی منصوبہ بندی سوشل کارنر، اقبال وغیرہ کی رائے۔ خاندانی منصوبہ بندی پالیسی مائیک کے ایک سرکار اور مفتی اعظم پاکستان کی نظر میں۔ فیملی منصوبہ بندی کی تحریک جن تباہ کن اخلاقی اور سماجی اثرات کو اپنے ساتھ لارہی ہے۔ متحدہ اسلامی محاذ نے ان پیفٹوں کے ذریعہ اس پر تنبیہ فرما کر ایک اہم دینی تقاضے کا محاذ کیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ حکومت دلائل اور شواہد کی روشنی میں اس تحریک کے مخالفین کو بھی اپنا نقطہ نگاہ پیش کرنے میں وسیع النظری سے کام لے گی کہ سند دونوں کی نگاہ میں ملک و ملت کی فلاح و بہبود اور تباہی کا ہے۔

اسلام اور عورت

ناشر: انجمن فلاح المسکین کاغذی بازار کراچی ۲۔ صفحات ۶۴۔ اسلام اور عورت، انجمن فلاح المسکین کے تبلیغی سلسلہ کا چھٹا کتابچہ ہے جس میں اسلام میں عورت کے حقوق، حقیقی منصب، تقد و منزلت شرعی پر وہ اور اس کے مذہبی، علمی اور سیاسی کاموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ البتہ عورت کا مقام سیاست مدنیہ نہیں، تدبیر منزل ہے۔

وہ شیعہ محفل نہیں پراش خانہ ہے۔ چند اتفاقی اور اضطراری شاول سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسلام نے سیاست میں بھی ان کو مردوں پر ایسا وجہ دیا ہے کہ مرد بھی خشک کریں۔ غلط ہے۔ بیشک عورت کے معاملوں اور امان دینے کا احترام شریعت نے ملحوظ رکھا ہے۔ مگر اسے عورت کو سیاست میں کھلی چھٹی قرار دینا غلط استدلال ہے۔ صریح شرعی مانعت کے ہوتے ہوئے پانڈ سلطانہ، نورجہاں، اور زہریدہ کی سیاست اور جہانباں کی مثالیں کوئی حجت شرعی نہیں بن سکتی ہیں۔ عورت کا اصل مقام وہی ہے جس پر کتاب کے پہلے حصہ میں مدد شنی ڈالی گئی ہے نہ کہ سیاست، مجموعی لحاظ سے کتاب کا مطالعہ مفید ہے۔ اور انجمن کی تبلیغی مساعی قابل تحسین ہیں۔

دارالعلوم حقانیہ کی تبلیغی مطبوعات

- ۱۔ انسانی فضیلت کا راز۔ تقریر۔ از قادی محمد طیب صاحب مدظلہ ایک روپیہ
- ۲۔ ارشادات حکیم الاسلام۔ (حجرات انبیاء وغیرہ) چھاس پیسے
- ۳۔ مقام صحابہ و مسئلہ خلافت و شہادت۔ تقریر از شیخ الحدیث مولانا عبدالحی صاحب ایک روپیہ
- ۴۔ علم کے تقاضے اور اہل علم کی ذمہ داریاں۔ بارہ پیسے
- ۵۔ صیام رمضان۔ بارہ پیسے
- ۶۔ ناموس و رسالت۔ بارہ پیسے
- ۷۔ خدائی نعمتوں کے حقوق اور تقاضے۔ تقریر از مولانا عبد الغفور صاحب مدظلہ بارہ پیسے

شعبہ نشر و اشاعت۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک ضلع پشاور

موتیاروک

- ۔ مریادکت مریادکا بظاہر شین علاج ہے۔
- ۔ مریادکت دمنہ، جلا، پھولا، نگروں کے لئے بھی ہے۔
- ۔ مریادکت بیانی کر تیرت تاج ہے۔ اور چشمہ کی مزدورت نہیں دکتا۔
- ۔ مریادکت آنکھ کے ہر مرض کے لئے مفید تر ہے۔

بیت الحکمت

لڑائی منڈی لاہور

خوبصورت، مفید، پاسدار

چرمی جلد۔ شیراز بندی۔ جڑ بندی

اور

مصری و شامی جلد بندی

کینے یاد رکھئے

وزیر محمد جلد ساز شارع مسجد سبئی بلوچستان